

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَأَسْمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادُ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ
الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ
(سورہ - ق ۵)

سنو! جس دن ایک نزدیک جگہ سے منادی صدا دے گا۔ اس دن
وہ حق کی آواز سنیں گے اور یہی دن ظہور کا ہوگا !!

نورالعصر

○
تصنیف منیف

سرکار خطیب اعظم مولانا سید محمد صابو قبیلہ دیہوی

نامشور
مکتبہ تعجب بر ادب

پوسٹ بکس نمبر ۵۴۷ - پیسہ انجمن ساریہ لاہور

ہماری دیگر مطبوعات

قرآن مجید ترجمہ مولانا فرمان علی مرحوم

مستند تحفۃ العوام

سقانچ الجنان

ابوطالب مومن قریش

نص واجتماع

صحابیت کا صحیح تصور

فدک تاریخ کی روشنی میں

بیعت رضوان

شہداء ایمان

ترجمہ احیاء المیت

ترجمہ سر الشہادتین

وضو کتاب و سنت کی روشنی میں

ترجمہ جلال العیون

امام صادق و مذاہب اربعہ (زیر طبع)

تذکرہ الخواص (زیر طبع)

تاریخ ابوالفدا (زیر طبع)

توضیح المسائل

مستند نماز

مستند دعائیں

سیہ کی کہانی (منتظم)

بار اول

تعداد اشاعت

کتابت

سرورق

طباعت

قیمت قسم اول

قسم دوم

جنوری ۱۹۶۸ء

دو ہزار

محمد چرخ الدین

انصاری

نامی پریس لاہور

سارے چھ روپے

سارے چار روپے

✓
۲۹۷۶۸۳۰۹۲

۸۵۹۲
۱۷۷۰۳

DATA ENTERED

اس کتاب میں

۹	عرض ناشر
۱۱	مقدمہ
۱۷	✓ عقیدہ امام آخر الزمان
۱۹	قرآن میں محیر العقول تخلیق کا ذکر
۲۲	شیعوں کا اعتقاد
۲۳	رفع عیسیٰ اور مذہب اہل سنت
۲۹	پیش لفظ
۳۳	نائبین رسول و نبی ہمیشہ بارہ
	بارہ ہیں —
۳۳	ستارہ توحید و انجیل

۳۶	اسناد و قرآن
۳۸	اسناد و حدیث
۴۲	تو عنیحات احادیث صحیح
۴۶	بارہ امیر یا بارہ خلیفہ
۴۷	شمار اشخاص
۵۰	قدرت کا غیبی انتظام
۵۶	ہر زمانے میں وجود و حجت لازم ہے
	ہر زمانے میں اولوالامر کا وجود
	لازمی ہے -
۶۰	امر کی توضیح
۷۳	وسیلہ
۸۲	خدا کی رسی
۸۵	نمر شجرہ طیبہ
۸۷	ہر زمانہ میں وارث کتاب رہنا
	لازمی ہے -
۹۱	وارث کون ہے -
۹۲	امان زمانہ
۹۶	ہر زمانہ میں تنزیل ملائکہ لازم ہے
۹۸	ہر زمانہ میں ایک ہادی رہنا ضروری
	ہے -

۱۲۸	ضروری گذارش
۱۳۴	مقابل شیطان
۱۳۶	عقل و روح و لا شعور
۱۴۵	وجود امام کے فوائد
۱۵۹	عالم میں وجود حجت و یادی ضروری ہے۔
۱۸۵	غیب پر ایمان لانا عین ایمان ہے
۱۸۶	تعریف مومنین بالغیب
۱۸۷	حدیث افتراق
۱۹۵	آخرت پر ایمان
۲۰۱	حیات و حال
۲۲۱	تلك عشرہ کاملہ
۲۳۲	غیب امام سے فائدہ
۲۴۲	آپ کے ظہور پر کیا ہو گیا
۲۵۳	سنت الہیہ
۲۶۱	ہدایت بذریعہ نور
۲۷۲	ذکر کتب اہل سنت
۲۸۰	مصنوعی مہدی
۲۸۴	انتظار امام آخر
۲۸۸	انتظار

۲۹۵

لامہدی الٰہ عیسیٰ

۲۹۷

انکار غیب کے نقصانات

۲۹۸

وجود خدا پر مسلمانوں کی دلیل

۳۱۵

منکرین امام کی قرآن و سنت سے
چشم پوشی۔

۳۲۵

عقیدہ امام پر اعتراضات

۳۳۲

اعتراض و اقرار

۳۴۳

وجہ بقائے امام زمانہ

۳۴۵

حدیث بارہ خلیفہ اور بارہ امام
پر غور۔

۳۵۳

انصاف پسند اہل سنت

۳۵۵

تاریخ خمیس کا فیصلہ

۳۶۲

حضرت مہدی علیہ السلام

۳۶۳

سبب بقائے حضرت عیسیٰ

خطیب اعظم مولانا محمد حسین دہلوی مدظلہ

عرض ناشر

ہماری ایک اور انمول پیشکش "نور العصر" آپ کے زیر نظر ہے۔
حضرت امام آخر الزمان عجل اللہ فرجہ کے بارے میں آج کل خاصی غلط فہمیاں پھیلانی
جاری ہیں اس سلسلہ میں گذشتہ دنوں ماہنامہ "سیارہ" ڈائجسٹ اور "سہفت روزہ" پیغام صلح
نے نہایت دل آزار اور بے ہودہ مضامین شائع کئے۔ مکتبہ تعمیر ادب کے ارگن المنتظر
کی وساطت سے ہم نے ایسی تمام تحریروں کے مسکت جواب شائع کئے۔ لیکن اس کے
باوجود یہ خواہش دل میں چٹکیاں لیتی رہی کہ حضرت امام عصر عجل اللہ فرجہ کے بارے
میں ایک مستند اور مدلل کتاب شائع ہونی چاہیے تاکہ آئندہ کسی کو بھی غلط فہمیاں پھیلانے
کی جرأت نہ ہو۔

خوش قسمتی ملاحظہ فرمائیے کہ رہبر قوم... قائد ملت جعفریہ خطیب اعظم مولانا
سید محمد صاحب دہلوی مدظلہ العالی نے اس موضوع پر ایک کتاب تصنیف فرما رکھی تھی۔
ہم نے سرکار مدد و رحمت کی خدمت میں اس کو شائع کرنے کی درخواست کی تو انہوں نے
یہ کمال شفقت و عنایت کی اجازت مرحمت فرمائی۔

اس کتاب کو ملاحظہ فرمانے کے بعد آپ ہمارے ساتھ اس بات میں مکمل اتفاق
کریں گے کہ اس موضوع پر اس سے بہتر کتاب ابھی تک اردو زبان میں شائع نہیں ہوئی
کتاب و سنت، نقل و عقل، روایت و رایت ہر لحاظ سے حضرت امام عصر کے وجود
مبارک کے متعلق جو وسوسے اور بدشائیات عوام کی گمراہی کا سبب بن رہے ہیں۔ ان
کا جواب شافی اور اثبات اور حیات قائم آل محمد کو سوا د اعظم کی کتب ہائے مقدسہ

پیش کیا گیا ہے۔

علمی حلقوں میں سرکار خطیب اعظم مولانا سید محمد صاحب دہلوی کی ذات والا صفات
محتاج تعارف نہیں ہے۔ موصوف آسمان خطابت پر برسوں آفتاب عالم تاب بن کر
چمکے۔ برصغیر کی ہر فرد اس بات کی گواہ ہے کہ بلاشبہ اس میدان میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا
جہاں آپ نے خطابت میں اپنی عظمت کے جھنڈے گاڑے وہاں اب اس پیرانہ
سالی میں انہوں نے تصنیف و تالیف کی طرف توجہ مبذول فرما کر تحقیق انیق کا حق ادا
کر دیا ہے۔ زیر نظر کتاب آپ کی ایک کاوش کا بہترین ثمر ہے۔
افراد ملت کی خدمت میں درخواست ہے کہ وہ اس کتاب کی توسیع اشاعت
میں حصہ لے کر عند اللہ و عند الرسول ماجور و مثاب ہوں۔

ناشرین

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمہ

مولانا سید مرتضیٰ حسین صدر الانا فاضل دام مجیدہ

زیر نظر کتاب ملک کے مایہ ناز خطیب کی تالیف و ترتیب ہے اس کا موضوع اثبات وجود حضرت صاحب الزمان علیہ السلام ہے۔ میں اصل کتاب کے بارے میں آگے چل کر کچھ عرض کروں گا۔ پہلے تمہید کے طور پر جناب خطیب اعظم مولانا سید محمد صاحب قبلہ مدظلہم کے بارے میں کچھ عرض کرتا چلوں۔ تاکہ مولف اور تالیف دونوں پر اظہار خیال ہو جائے۔

جناب خطیب اعظم مولانا سید محمد صاحب قبلہ کے کم و بیش پچاس سال شہرت و ناموری کے آفتاب نصف النہار میں گزر رہے اور برصغیر کا کوئی شہر ایسا نہ ہوگا جہاں موصوف نے خدمت دین اور تبلیغ مذہب کے لیے سفر نہ کیا، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اور دوسرے مذہبوں کے ماننے والوں نے آپ کی خطابت، دل کشی بیان، حسن تقریر اور انداز و عظم کو والہانہ پسندیدگی کے ساتھ دیکھا، اور ہمیشہ تاثیر کا اقرار اور اثر کا اظہار کیا۔ مولانا سید محمد صاحب کے والد بزرگوار جناب مولانا سید آفتاب حسین صاحب اور ان کے والد مرحوم جناب سید غازی الدین حسین صاحب پتین پٹری ضلع بجنور کے

باوقار زمیندار تھے وہ اپنے علاقے میں حاکمانہ اعزاز اور پر خلوص محبتوں کے مالک تھے، اس عہد کی رسم کے مطابق صاحبان دولت علم دین سے مشغف رکھتے تھے، خاص کر دیندار خاندانوں میں اولاد کو تبلیغ مذہب کا شوق دلایا جاتا تھا، جناب مولانا آفتاب حسین مرحوم بھی دولت دنیا کے باوجود علم دین کے شوقین تھے، موصوف نے میراں پور اور ملتان میں منصبیہ میرٹھ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی لاہور سے عربی کی سند مولوی فاضل حاصل کی اور مولف تذکرہ بے بہا کے بقول آپ متحدہ پنجاب میں اول آئے۔

آغاز جوانی ہی میں خطابت کا شوق ہوا۔ اور اپنی ذہانت و ذکاوت علم و فضل، کمال خطابت اور خلوص نیت کی بدولت اپنے عہد کے عظیم واعظ مانے گئے معاصر شہادتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا ایک خاص طرز بیان کے مجدد تھے، اہل سنت اور غیر مسلم حضرات بھی آپ کی تقریر کے گردیدہ تھے۔ دہلی میں آپ کے قیام سے مسلمانوں کو عموماً اور شیعوں کو خصوصیت کے ساتھ بڑی ڈھارس تھی۔

مولانا آفتاب حسین صاحب نے دہلی میں تبلیغ و اصلاح کے لیے بہت سے اقدامات کیے جن میں سے نواب حامد علی خان کی امداد سے ایک دینی مدرسہ اور انجمن و مشیعتہ الصفا، کا قیام بھی ہے۔ دہلی عربک ہائی اسکول میں السنۃ مشرقیہ کے مدرس اول ہونے کے باوجود ان کی دینی سرگرمیوں میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا انہوں نے دہلی کے شیعوں میں بیداری کی روح پھونکی اور علم دین کی طرف مائل کرنے میں بڑی کامیابی حاصل کی۔

شہر دہلی اور دوسرے شہروں میں آپ کی حیثیت شیعہ و عجم اور مذہبی رہنما کی تھی آپ کے اور کارناموں کے ساتھ جناب مولانا مقبول احمد صاحب قبلہ مرحوم کا اپنے آبائی مذہب اہل سنت والجماعت کو چھوڑ کر مذہب شیعہ اختیار کرنا ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے مولانا آفتاب حسین صاحب قبلہ مرحوم ہی نے مولانا مقبول احمد صاحب مرحوم اعلیٰ اللہ

مقامہ کو خطابت کی طرف مائل کر کے مذہب حق کی بہت بڑی خدمت انجام دی۔
 مولانا آفتاب حسین صاحب قید و بقول مولانا محمد حسین صاحب مؤلف تذکرہ
 بیہما (۱۳۲۷ھ) میں رحلت فرما گئے اور جناب مولانا محمد کامل صاحب اعلیٰ اللہ
 مقامہ صاحب نزہتہ اثنا عشریہ کی قبر کے سر ہانے پنچہ شریف دہلی میں محو آرام ہوئے
 مولانا سید محمد صاحب اس وقت کم عمر تھے والد کی رحلت کے بعد آپ نے
 اپنی خاندانی روایت کا احترام کیا اور کم سنی ہی سے علم و عمل درس و تدریس اور خطابت
 و تبلیغ کا شوق رہا۔ میرٹھ اور لکھنؤ میں تعلیم حاصل کر کے دہلی کے عربک ہائی اسکول میں کرسی
 درس پر فائز ہوئے اور اپنے والد مرحوم کے فرائض تدریس انجام دینا شروع کیے۔ اہل دہلی
 نے بچنے اور عنقواں شباب ہی میں اعزاز و شہرت حاصل کر لی تھی، ان کی بات میں وزن
 اور ان کے احکام کا احترام ہوتا تھا۔

محافل اور محافل سیرت میں ان کی تقریر بڑے سے بڑے خطیب سے بہتر مانی گئی
 اور عمر کے ساتھ ساتھ مقبولیت میں اضافہ ہوتا گیا۔ ان کی بارغ و ہمار طبیعت اور اصلاحی
 خیالات، ان کی خطابت میں نمایاں ہوئے تھے، دود و تلین میں گھنٹے ممبر پر بولتے تھے
 اور مجمع مسخوڑ بیٹھا سنا کرتا تھا۔ وہ جہاں جاتے قرب و حوا کی آبادیاں امنڈ کر مجلس میں
 جمع ہو جاتی تھیں۔ ہزاروں اور لاکھوں کے مجمع میں طویل سے طویل تر تقریر سننے والوں
 کی طبیعت سیر نہ ہوتی تھی، پر لطفت تقریر، بات بات میں ہنسانا اور ہنسی ہنسی میں
 کام کی بات کہہ جانا ان کا فن ہے۔ سادہ زبان میں روزمرہ کی باتوں کو لہجہ بیان کرتے
 ہیں کہ اصول مذہب اور فضائل محمد و آل محمد دل میں اتر جاتے اور ذہن کو تازگی بخشتے
 ہیں۔

مولانا سید محمد صاحب اب سے پچاس برس پہلے شیعہ دل کی قومی ضروریات
 اور ملت حقہ کی تنظیم کے داعی ہیں۔ وہ باعزت زندگی گزارتے رہے، لاپس سے

دودی اور استغنا کی وجہ سے ہر شخص ان کی طرف جھکتا ہے، طبیعت داری اور بے ہمتی کی وجہ سے نظام و کن میر عثمان علی خان صاحب مرحوم سے میجر مبارک علی شاہ تک ان کے گردیدہ ہیں، وہ جہاں جاتے ہیں شیعہوں کی فلاح و اعزاز کی ہی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے سادات بارہہ کے لیے ایک شاہیاں شاں بورڈنگ خود انہی سے بنوایا۔ بمبئی میں کیسریاں جیسی تعمیر انہی کی پر خلوص جدوجہد کا نتیجہ ہے، دہلی ہال اور جھنگ کا یتیم خانہ مولانا ہی کے جذبہ فداواں کا ثمر ہے۔

خطیب اعظم نے برصغیر میں مقبولیت و عزت کے پچاس سال فقط خطابت کے سایہ میں نہیں گزارے انہوں نے دہلی کے مشیعہ مساجد و اوقاف کو منظم کیا اور لکھنؤ کے تاریخی ایچی ٹمپشن میں بے مثال خدمتیں انجام دیں، وہ سرکار ناصر الملت اصلی اللہ مقامہ کے پراول دستہ کے جاں باز سپاہی اور قوم کے محترم رہنما تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے برصغیر میں عموماً اور پنجاب میں خصوصاً جس دوراندیشی اور مخلصانہ مساعی سے بیداری کی لہر دوڑائی اسے جناب مولانا ظفر ہمدی صاحب قبلہ مرحوم اور جناب مولانا حافظ کفایت حسین صاحب قبلہ مدظلہم بھی انتہائی قدر و عظمت کے ساتھ بیان فرماتے تھے۔

آج بھی وہ ستر برس کی عمر میں اپنی جوان ہمتی اور بہادرانہ پامردی کے ساتھ ایک ان تھک سپاہی، ایک بے پروا مجاہد اور ایک نڈر قائد کی طرح پوری قوم کی قیادت فرما رہے ہیں۔ اور مولانا کی پسند و ناپسند کا خیال کیے بغیر یہ کہنے میں باک نہیں رکھتا کہ انہوں نے شیعہوں کی اس افراتفری، نفسا نفسی اور کس مپرسی میں انہیں منظم کیا، ان کے دل کی آوازوں کو فصنا میں پھیلایا، انہیں سہارا دیا اور توفیقات الہیہ سے ان کی تمناؤں کو ایسے راستے سے آشنا کیا کہ اگر خدا نے چاہا تو بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ آج پورا ملک ان کی خدمتوں کو سراہ رہا ہے اور

ان کی ضعیفی کمزوری اور علالت کو دیکھ کر ہر شخص سوچنے پر مجبور ہے کہ ایک جوان بھی اس سے زیادہ محنت کیا کرتا۔

اطال اللہ بقاءہم و زاد اللہ توفیقاً تم

مولانا سید محمد صاحب قبلہ عمر کی اب ان منزلوں میں ہیں کہ آرام فرماتے۔ بھائی کی مفارقت، اہلیہ کی رحلت اور صحت کی جدائی نے انہوں بہت کمزور کر دیا ہے، لیکن اپنے مقصد اور نصب العین سے غفلت برتنا گناہ سمجھتے ہیں۔ قومی مطالبات کے سلسلے میں ان کی جدوجہد ایک طرف اور تبلیغ حق کے لیے مطالعہ اور قلمی کاوش دوسری طرف وہ مثالی عمل ہے جس سے ملت کے جوانوں کو سبق لینا چاہیے۔

۲

مولانا سید محمد صاحب کراچی میں قیام فرما ہیں اور قومی خدمات سے جو وقت بچتا ہے وہ مطالعہ میں گزارتے ہیں، انہوں نے ملک کے بڑے بڑے نجی اور پبلک کتاب خانے دیکھے ہیں، خدا بخش کی لائبریری اور حیدر آباد کن کے علمی خزانے رام پور کے ذخیرے اور لکھنؤ کے مشہور غیر مشہور تحقیقی مراکز میں وقت گزارا ہے۔ بڑے بڑے علماء اعلام سے فیض اٹھایا اور خود بھی اچھے خاصے کتب خانے کے مالک رہے، آج بھی ان کے پاس لٹ جانے کے باوجود بہت قیمتی ذخیرہ کتب موجود ہے۔

مولانا مدظلہ مجھ سے بار بار اپنی اس خواہش کا اظہار فرما چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے طویل سفر اول اور ایران و عراق، پاک و ہند کے کتب خانوں سے جو کچھ فائدہ اٹھایا ہے اور جو حوائے اور نوٹ محفوظ کیے ہیں انہیں ترتیب دیں، مگر ان کی

مصرفیت تصنیف و تالیف کا وقت کہاں دیتی ہے۔ پھر قوم کو اب وہ ذوق و شوق بھی نہیں کہ اس قسم کے کام کرنے کے لیے وقت و سکون کی فراوانی مہیا کرے اور پھر جو کام پیش کیا جائے اس کی قدر ہو۔ اس حوصلہ شکن ماحول میں مولانا نے اپنے طبعی استغنا سے متاثر ہو کر عقیدہ وجود جنت پر اپنے جمع کردہ مطالعہ کو سمیٹا اور مختلف لمحات فرصت میں مرتب کر کے کتاب کی شکل دی۔

اس کتاب میں قرآن مجید، تفسیر، حدیث، عقائد، کلام اور آسان فلسفہ و یاقوت کے حوالے ہیں، مسلمانوں کے مسلمات اور اکابر علماء اسلام کے ارشادات ہیں، سادہ اور مضبوط، عام فہم اور نتیجہ خیز و لیلیں ہیں، عقل کی روشنی میں مذہب شیعہ کے عقائد کا بیان ہے۔ آیات کے فیضان سے امامت پر استدلال ہے اور قرآنی شواہد کی ادا د سے لوگوں کو حضرت امام آخر الزماں علیہ السلام کی معرفت کے لیے دعوت فکری ہے۔ قبول حقائق کے لیے مواد مہیا کیا، اور بات سمجھنے کے لیے قندیل نور روشن کی ہے۔

فمن شاء فلیؤمن!

فرقہ پرستی سے دور اور تعصب سے الگ ہو کر دیکھا جائے تو ہر دل کو یقین ہے اور ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اسلام فقط مشاہدات کے اعتقاد کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ قرآن مجید کے آغاز سے آخر تک "غیب" سے موجودات، اور "غیب" کے حقائق کا اعتقاد رکھنے کا حکم ہے اور کون کلمہ ہو گا جو ان غیبی معاملات و مسائل اور نظر نہ آنے والے موجودات کو نہ مانے۔

فرشتے، جن، جنت و دوزخ، کوثر و طوبی، سلسیل و ماء معین، حور و غلمان علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام ہوں یا دوسرے انبیاء و اولیاء کا وجود

ملنے بغیر بات نہیں بنتی۔ شہید کو دفن کرنے کے بعد بھی یہ اعتقاد ہے کہ وہ زندہ ہے، خدا کے حضور سے رزق پاتا ہے، رزق سے فائدہ اٹھاتا ہے دینیات کی کتابوں میں تمام مسلمان بچے پڑھتے اور تمام کلمہ گو مانتے ہیں کہ مذکورہ بالا حقائق پر ایمان رکھنا واجب ہے۔

عقیدہ امام آخر الزمان علیہ السلام

مولانا عبدالقیوم ندوی کی تبلیغی تقریروں اور اعتقادی مواظبت کی ایک کتاب ”اسلامی دستور حیات“ کے نام سے چھپی ہے۔ (ایم ثناء اللہ، ۲۶ ریوسے روڈ، لاہور) اس کتاب میں سادہ طریقہ سے عام فہم انداز میں سنی حنفی مسلمانوں کے عقائد کا بیان ہے۔ ”اسلامی دستور حیات“ کا پہلا عنوان ہے ”خدا کا وجود“ اور آخری موضوع ہے ”نزول عیسیٰ ؑ“۔ صفحہ ۵۵ پر ”علامات قیامت“ اور ۱۵۶ پر ”قیامت“ کے تفصیلات میں لکھتے ہیں:

”اسی دوران میں ملک شام میں ایک شخص پیدا ہوگا، جو سیدوں کا بہت دشمن ہوگا اور سادات و صالحین کا قتل عام کرائے گا۔ مسلمان نہایت پریشانی میں ہوں گے۔ اس زمانے میں امام مہدیؑ جو خود سید ہوں گے۔ مدینے سے مکہ مکرمہ جائیں گے۔ لوگوں کو آپ کی بڑی تلاش ہوگی۔

امام مہدیؑ

آخر اولیاء اللہ کی ایک جماعت حجر اسود اور مقام ابراہیمؑ کے درمیان آپ کو پہچان لیں گے، تب غیب سے ایک آواز آئے گی جس سے آپ کے مہدی ہونے کی تائید ہوگی۔

- الی آخرہ -

— « نزول علیہ »

عصر کی اذان کے بعد دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی حصے پر حضرت علیؑ
دو فرشتوں کے مہارے آسمان سے نازل ہوں گے » صفحہ ۱۵۸

قیامت سے پہلے حضرت امام مہدی آخر الزماں کا ظہور اور ان کے سامنے حضرت
علیؑ کی تشریف آوری ایک ہی واقعہ کے دو جزئیے ہیں، جیسے رسول مقبول صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کی بعثت اور قرآن مجید کا نزول۔ گویا ایک دعوے ہے دوسری دلیل، حضرت
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان خدا کے نزدیک ایک ایسی دلیل کا
طلب کار تھا جسے رو کرنا ممکن نہ ہو، لہذا قرآن مجید نازل کیا گیا جو زبان و بیان کے اعتبار
سے ہر شخص کے لیے قابل قبول تھا۔ وہ ان لوگوں کے مسلمہ اصولوں کے مطابق تھا،
انہیں کا لہجہ تھا، انہیں کی زبان تھی مگر وہ خود کوشش کے باوجود اس قسم اور اس
انداز میں بات نہ کر سکتے تھے، اس کا جواب پیش نہ کر سکے اور یہ ماننے پر مجبور ہو گئے
کہ جس دعوے کی دلیل یہ کتاب ہے وہ دعویٰ سچا ہے۔ اسی طرح ہمارے امام کی
تشریف آوری اور حضرت علیؑ علیہ السلام کا آسمان سے اتر کر زمین پر آنا، تمام مسائل
کے لیے آپ کے امام برحق، زندہ اور قائم ہونے پر دلیل ہوگا۔ جسے کوئی رد نہ کر سکے گا۔
اس بارے میں بحث کوئی عجوبہ چیز نہیں۔ حیات ائمہ میں امام پر بحث ہوتی دور
نبوت میں انبیاء کے دعوے زیر بحث آئے۔ لوگوں نے جنوں کا انکار کیا، بعض ذہین
’فرشتہ‘ کے وجود سے انکار کرتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جس کے نزدیک آج کل صبح
کی دو رکعتیں اور دو فتر و کار و بار کے وقت ظہر کی چار رکعتوں کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش
ہو رہی ہے حدیث ہے کہ نماز روزہ حج اور قربانی، زکوٰۃ و خمس اور جہاد کے بارے میں
’روح‘ مقصد اور مفہوم ہی قابل بحث ہیں۔ خداوند عالم کی قدر نہیں دیکھ کر انکار
تو مشکل ہے۔ مگر اس کے اقرار میں تردد نظر آتا ہے۔

قرآن میں مجید العقول تخلیق کا ذکر

در حقیقت، قرآن مجید پر اعتقاد رکھنے والا یہ بات مانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے باپ کے پیدا ہوئے، کیونکہ خود قرآن مجید نے جناب مریم کی بات محفوظ کی ہے۔

”قَالَتْ اَنْتِ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْ بِي بَشَرٌ“،

مریم نے کہا: میرے یہاں فرزند کیسے ہوگا، مجھے تو کسی بشر نے باعد

بھی نہیں لگایا۔ (سورۃ مریم، آیت ۲۰)

قرآن مجید نے قدرت کا عطا کردہ جواب یہ بتایا ہے:

”قَالَ كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ عَلٰی هٰٓؤُلَآءِ وَلِيَنْجَعَلَكِ اٰيَةً

لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ اَمْرًا مُّقْضٰیًا“،

کہا، یوں ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ میرے لیے آسان ہے اور میں تو اسے لوگوں کے لیے، آیت، (نشان) اور اپنی رحمت بناؤں گا

اور اس بات کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے (مریم ۲۱)

سورۃ آل عمران میں یہ واقعہ اس سے زیادہ تعجب انگیز اور حیرت خیز انداز میں بیان ہوا ہے

”فرشتوں نے کہا، مریم! خدا تم کو اپنے، کلمہ، کی بشارت دیتا ہے اس

کا نام مسیح، عیسیٰ بن مریم ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں صاحب شان

ہوگا اور خدا کے مقربین میں سے ہوگا۔ وہ گوارے میں بھی اور بڑا ہو

کر بھی لوگوں سے خطاب کرے گا۔ اور صالحین میں سے ہوگا۔

مریم نے کہا، پروردگار! میرے یہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا،

مجھے تو کسی بشر نے چھوا بھی نہیں فرمایا، خدا اسی طرح جسے چاہتا ہے

پیدا کرتا ہے۔ وہ تو جب کسی بات کا فیصلہ کرتا تو ارشاد کرتا ہے کہ ”ہوجا“
وہ شے فوراً وجود حاصل کر لیتی ہے۔“

(آل عمران آیت ۴۵ تا ۴۸)

عام ذہن سے کوئی بوجھ کہ یہ سب کچھ کیونکہ ہوا اور قرآن مجید کی اس توضیح پر
اگر بات ختم ہو جاتی تو غنیمت تھا لگاتار آگے پڑھتی اور پھر مشاہدات و تجربات کو ایک
نیا علم دیا جاتا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے وساطت پدار عالم میں آئے، ابھی
مال کی گود اور جھوسے ہی میں ہیں لوگ اگر حضرت مریم سے اس عجیب فرزند کی ولادت
کے متعلق طرح طرح کے سوال کر رہے ہیں۔ ہفتہ عشرے کے اندر بچہ کو باتیں کرتے کس
نے سنا، اور اگر کوئی کہے بھی تو ماننے والے کب مانیں، مگر قرآن حکیم کا ارشاد ہے کہ
عیسیٰ نے گوارے میں سے معترض لوگوں کو جواب دیا۔

” قَالَ اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰهِ اَمَّا نِیْ الْکِتَابِ وَ جَعَلَنِیْ
نَبِیًّا، — (مریم آیت ۳۰)

کیا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور اس
نے مجھے نبی بنایا ہے۔

معتدل عقل و بصیرت رکھنے والوں نے جواب سنا تو اپنا اعتراض واپس
لے لیا، گہرے دن جھکائے چلے گئے اور خود سرور نے کہنا شروع کیا۔ المسیح ابن اللہ
عیسیٰ تو اللہ کے بیٹے ہیں یہ افراط کی طرف گئے۔ کچھ تفریط میں آئے اور کہنے لگے۔
کہ عیسیٰ علیہ السلام یوسف کے بیٹے تھے۔ اب اس پر بحث و نظر کا سلسلہ شروع
ہو گیا، مباحثوں اور مناظروں کی داستانوں میں ایک واقعہ زبان وحی سے سینے
سے بھری میں عیسائیوں کا ایک وفد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث
کرنے آیا، ”عیسیٰ اگر خدا کے بیٹے نہ تھے“ تو بے باپ کے پیدا کیسے ہوئے؟

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

وَرَأَى مَثَل عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ

تَرَابٍ - د آل عمران آیت ۵۹

خدا کے نزدیک عیسےؑ کی مثال آدمؑ جیسی ہے۔ اس نے آدم کو فقط مٹی ہی سے پیدا کیا تھا ان کے ماں باپ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر اس دلیل سے مطمئن ہو سکتے ہو تو خیر ورنہ بحث سے کیا حاصل، آؤ تم اپنے دل کے ٹکڑے لے آؤ میں اپنے اہل بیت کو لے کر آ جاؤں گا، پھر کھلے میدان میں جھوٹا دعویٰ کرنے والے پر لغت کی دعا کریں دیکھیں اس میدان (مباہلہ) میں کون ٹھہرتا ہے اور کس کے قدم اکھڑتے ہیں (آل عمران) سو چئیے کہ یہ سب کچھ صحیح ہے اور یہ صحیح نہیں؟ کہ حضرت امام حسن

امام زمانہ | عسکری کے فرزند حضرت امام مہدی علیہ السلام ۵ ارشعبان ۲۵۵ھ ہجری کو پیدا ہوئے حضرت نرسی خاتون نے اس امام ابن امام کی پرورش فرمائی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی صاحب زادی حضرت فاطمہ زہراء کے فرزند امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں پشت میں تھتھے۔ کم از کم پانچ سال تک امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ رہے گیارہویں امام کی شہادت کے بعد آپ نے لوگوں سے ملنا چھوڑا اور چار ہندگوں کے ذریعے اپنے احکام نشر کیے۔ ۸ ربیع الاول ۳۲۰ھ کو امام حسن عسکریؑ کے بعد آپ کا دور امامت شروع ہوا، جناب عثمان بن سعید اور محمد بن عثمان۔ ابوالقاسم حسین بن روح اور جناب علی بن محمد سمری رضوان اللہ علیہم یکے بعد دیگرے آپ کی طرف سے نائب خاص مقرر ہوئے ۵ ارشعبان ۳۲۹ھ سے وہ دور شروع ہوا جس میں حضرت حکم خدا سے پردہ غیب میں تشریف لے گئے اور اب اس وقت تشریف لائیں گے جب یہ دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی۔

غیبت کبریٰ، سے پہلے اصول اسلام، احکام شریعت اور متعلقہ ضروریات

کے بارے میں کافی ووافی تعلیمات و تشریحات مرتب ہو چکے تھے۔ جس میں سے مستقل طور پر، جناب پرتوی کی المحاسن، جناب کلینی کی کافی، کاسب کو علم ہے۔

غیبت کبریٰ کے آغاز کی اطلاع جناب علی بن محمد سمیری نے حضور امام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس فرمان کے بموجب لوگوں تک پہنچائی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

علی بن محمد سمیری! خدا تمہیں اور تمہارے دوستوں

اور عزت مندوں کو بہت زیادہ اجر رحمت فرمائے۔ اب تم
چھو دن کے اندر اندر دنیا سے رحلت کرنے والے ہو
لہذا تمام انتظامات مکمل کر لو اور اب اپنے بعد کسی کو
وصی و جانشین مقرر نہ کرنا کیونکہ تمہاری وفات کے بعد
مکمل غیبت کا وقت ہو گا۔ اب خدا کے حکم ہی سے ظہور
ہو گا۔ ۱۲۰۳

شیعوں کا اعتقاد

ہم شیعہ امامیہ امجد للہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰؑ حکم خدا سے
پیدا ہوئے آپ کی تخلیق میں پوری حصہ نہیں، آپ روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں، آپ
دنیا میں احکام الہی کی تبلیغ فرماتے رہے، لیکن امت کی ستم رانیوں کا زور دیکھ کر
خداوند عالم نے آپ کو زندہ بجسم مادی آسمان کی طرف اٹھا لیا اس وقت سے
اب تک آپ زندہ ہیں اور قریب قیامت آپ آسمان سے اتر کر زمین پر آئیں گے
اور ہمارے امام علیہ السلام کی تدفین فرمائیں گے۔ زمین اسلام کی تصدیق فرما کر دنیا سے
رخصت ہوں گے۔ اور امام خدیجی آخر الزمان علیہ السلام بھی آپ کی طرح لوگوں کی

دشمنی کے باوجود حکم خدا سے پروردہ غیب میں ہیں جب حکم خدا ہوگا اس وقت ظاہر ہوں گے

حضرت اہل سنت کے خیال میں رفیع حضرت عیسیٰ کا صلیب

علماء اہل سنت اور حنفی عوام و خواص کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف اس لیے آسمان پر اٹھائے گئے کہ خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کو رسوا کرنا چاہتا تھا۔ اور ان کی نارمانی دکھانا مقصود تھی۔ چنانچہ مولانا عبدالحق حقانی دیوبندی نے اپنی مشہور و ممتاز دل تفسیر اردو - فتح المنان بہ تفسیر القرآن، مشہور بہ تفسیر حقانی - طبع دیوبند، محمدی پرنٹنگ پریس ۱۹۵۶ء میں تحریر فرماتے ہیں :

” حضرت عیسیٰ علیہ السلام حواریوں کو ساتھ لیے ملک شام کے شہروں میں معجزے دکھاتے اور وعظ فرماتے پھرتے، ہر شہر میں سینکڑوں مرد و عورت حضرت کے دین میں آتے جتھے اس پر اور بھی یہود کو حسد اور رشک ہوتا تھا، جب یہود کی دشمنی حد سے بڑھ گئی اور وہ حضرت کو قتل کا موقع تلاش کرنے لگے۔ تو حضرت عیسیٰ دن کو شہر بہوشم میں آکر میکہ یعنی بیت المقدس میں وعظ فرمایا کرتے جتھے، شام کو زیتون کے پہاڑ میں کسی درخت کے تلے بیٹھ کر دعا و عبادت الہی میں رات تمام کرتے جتھے۔ اس عرصے میں یہود کی عید فطیر، جس کو عید فرح کہتے ہیں قریب آئی اور سردار کاہن اور فقیہ اس فکر میں تھے کہ ان کو مار ڈالیں، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک

شخص دیہودا نامی نے جا کر ان سے کچھ روپیہ لے کر
 خبر دی، پھر تو یہودیوں کی ایک جماعت بمقتضیٰ ریانہ صحر
 اس پہاڑ پہنچی۔ ادھر حضرت خدا سے گریہ و زاری
 کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ اے خداوند، اگر تیری مرضی
 ہو تو یہ پیالہ مجھ سے دور کر دے، اور اپنے حواریوں
 کو آمادہ کر رکھا تھا، ان کے پاس صرف دو تلواریں تھیں
 حضرت عیسیٰ کو یہ حال معلوم ہو گیا تھا۔ الغرض شبائش
 یہود، حضرت مسیح کو گرفتار کر کے ان کے منہ پر طمانچے
 مارتے اور بٹھٹھا کرتے ہوئے شہر میں لائے صبح کو تمام
 یہود جمع ہوئے امدان سے پوچھا،

اگر تو مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے جس طرح
 اہل اسلام امام مہدیؑ کے منتظر ہیں اسی طرح یہودی میں
 ایک شخص کا انتظار تھا بلکہ اب بھی ہے کہ وہ ان کو پھر
 بادشاہت دے گا) آپ نے فرمایا، میں کہوں بھی تو
 تم کب یقین کرو گے۔ آخر الامر سب لوگ ان کو پلاطوس
 حاکم کے پاس لے گئے کہ یہ لوگوں کو قیصر کے محصلوں
 دینے سے منع کرتا ہے اور اپنے آپ کو مسیح بادشاہ کہتا
 ہے حضرت نے انکار کیا۔ اس نے کہا میرے نزدیک اس
 کا کوئی جرم مستوجب قتل نہیں ہے۔ پلاطوس نے

سہ۔ یا زماں قنرت و قبل بعثت حضرت رسالت مآب یہود و نصاریٰ وغیرہ۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر تھے۔

حضرت عیسیٰ کو اسی حالت میں ڈھیرودیں، کے پاس بھیج دیا۔ اس نے پھر اسی کے پاس بھیجا اور چھوڑنا چاہا تو یہود نے غل مچایا کہ ایسا نہ کر، تب اس نے کہا تمہارے کہنے سے میں اس کو سولی دیتا ہوں۔ مگر اس کا گناہ تم پر اور تمہاری اولاد پر، یہود نے کہا، منظور حضرت کے حواری اور دوست سب بھاگ گئے اس وقت حضرت پر ایک عجیب حالت طاری تھی جس میں خدا نے حضرت مسیح سے خطاب کر کے یہ جملے فرمائے جو ان آیات میں ہیں۔ کہ اے عیسیٰ تو کچھ غم نہ کر، میں تجھ کو قبض کر کے آسمان کی طرف اٹھا لیتا ہوں اور جو کچھ یہ لوگ تجھ پر بہتان لگاتے ہیں کہ تو نے خدائی کا دعویٰ کیا اور خدا کا بیٹا بنا (انجیل لوقا باب ۲۲ ورس ۶۹) اس سے میں نے آخر کی معرفت تجھ کو پاک کر دوں گا۔ جیسا کہ انجیل برنیاس، سے ثابت ہے اور اس مجموعہ مخالفین کی جماعت، تجھ کو غالب دکھائی دیتی میں ان کو قیامت تک تیرے ماننے والوں کے ماتحت کر دوں گا یہ دنیا کی سزا ہے اور آخرت میں تو ہر شخص ہماری طرف رجوع کرتا ہے۔ ہم نیکوں کو پورا بدلہ نیک دیں گے اور بدوں کو سخت عذاب دیں گے۔

سہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیٰ ذلک (آیت ۵۵ آل عمران)
 ۵۵ ہو سکتا ہے کہ نبی آخر سے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی ولایت مراد ہوں

آخر کار خدا نے ایک شخص مفسد شمعون قرینی
کو حضرت عیسیٰ کی شکل میں کر دیا، لوگوں نے اسی کو عیسیٰ
سمجھ کر اس پر صلیب دھردی اور اسی کو شہر کے باہر
سوئی دیا، اور حضرت عیسیٰ کو ملائکہ آسمان پر اٹھا
کرنے گئے۔ (تفسیر حقانی ص ۵۸، ۵۹ تفسیر
سورہ آل عمران)

مولانا حقانی صاحب روایتی عالم اور مفسر ہیں ان کے بیانات دیکھے جا چکے
اب عہد جدید کے علوم سے باخبر جناب محمد جمیل احمد صاحب ام۔ اے کی کتاب و
انبیائے قرآن، جلد سوم میں حضرت عیسیٰ کے حالات دیکھے اور موصوف نے جو بحث
حیات مسیح، پہ کی ہے اس کو بھی ملاحظہ فرمائیے، جس کے نتیجے میں موصوف نے
قرآن و حدیث سے ثابت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں اور بلاشبہ وہ قیامت
سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ آپ کی حیات امروزہ پر نصوص قطعیہ وارد
ہیں کتاب مذکور صفحہ ۲۵۶ طبع غلام علی اینڈ سنز، لاہور

یہ صغیر کے مسلمانوں میں فلسفہ و تصوف، شریعت و طریقت، کتاب و سنت
کے عالم جناب عبدالمجید صاحب دریا باوی، اپنی تفسیر ناہدی (طبع لاہور۔
تاج کمپنی) جلد اول صفحہ ۵۰۱ پر آیت تیسرا ۵ کی تفسیر کرتے ہیں۔

”اور اللہ کی تدبیریں سب سے اونچی اور سمجھ پہ
غالب آئے والی ہیں، اس کا مقابلہ جس طرح کوئی
جسمانی قوت اور مادی زور سے نہیں کر سکتا اسی
طرح کسی عقل، تدبیر اس کے سامنے پیش نہیں پا
سکتی۔ چنانچہ یہاں بھی اس کی حکمت و تدبیر کارگر

رہی، حضرت عیسیٰ زندہ و سلامت رہے اور صلیب
 دیتے وقت یہود عوام تو مجرم و آزدھام کے رکنا
 گرہ بڑا اور وقت تنگی سے اور سولی گھر کے رومی سپاہیوں
 نے شناخت نہ ہونے کی بنا پر یوں کہا کہ حضرت ہی کے
 قوم کے کسی ہم شکل، ہم عمر، ہم وضع کو سولی پر چڑھا دیا
 مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ایسے بھیانک ماحول میں گھر گئے تھے کہ حکمت
 الہی نے چاہا کہ اب انہیں زندہ بھی رکھا جائے اور دشمنوں کو جلنے اور چرخ و تاب کھانے
 کی سزا بھی دی جائے۔ چنانچہ شیعہوں کی طرح شیخ الاسلام جناب شبیر احمد صاحب
 عثمانی اپنی تفسیر میں عام اہل سنت کا عقیدہ عقیدہ لکھتے ہیں :-

”امت مرحومہ کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ جب یہود نے
 اپنی ناپاک تجویزیں پختہ کر لیں تو حق تعالیٰ نے حضرت
 مسیح علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ نبی کریم
 متواتر احادیث کے موافق قیامت کے قریب جب
 دنیا کفر و ضلالت اور جہل و شیطنیت سے بھر جائے گی
 خدا تعالیٰ، خاتم الانبیاء نبی اسرائیل (حضرت مسیح
 علیہ السلام) کو خاتم الانبیاء علی الاطلاق حضرت محمد
 رسول اللہ صلیعہ کے ایک نہایت وفادار جرنیل کی حیثیت
 میں نازل کر کے دنیا کو دکھلاوے گا کہ انبیاء سابقین
 کو بارگاہ خاتم البیین کے ساتھ کس قسم کا تعلق ہے ؟
 قرآن مجید ترجمہ شیخ الہند و حاشی شیخ الہند شیخ الاسلام
 طبع مدنیہ پریس بجنور صفحہ ۷۳ ۷۴ ۷۵

آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ مخلوق ارضی اور انسان زمین سے آسمان پر جا کر آج تک
بلکہ قرب قیامت تک زندہ رہ سکتا ہے۔ پھر وہ آسمان سے زمین پر آ سکتا ہے، لیکن فرزند
رسول صلعم زمین پر رہ کر زندہ ہے۔ بحث طلب بات بن جاتی ہے؟ آپ کا ظہور ہوگا؟
یہ سوال حل نہیں ہوتا۔

نہیں، قرآن و حدیث، اجماع علماء اور رہنمائی عقل و خرد سے ثابت ہے کہ
امام برحق، ہادی مطلق حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام زندہ وجود ہیں اور قرب
قیامت ظہور فرمائیں گے اور جناب سیح علیہ السلام آپ کے پرچم تلے دین اسلام
کے دشمنوں سے مقابلہ فرمائیں گے اور ایک جرنیل کی حیثیت سے خدمات انجام
دیں گے، امام کے پیچھے نماز ادا کر کے دنیا کو دین محمدی کی برتری کا یقین دلائیں گے۔
اس کتاب میں اس عقیدہ و بحث کے مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھ
کر تعصب سے الگ ہٹ کر مفصل گفتگو کی گئی ہے۔ یہ گفتگو ٹھوس دلیلوں اور
مبسوط مطالبہ کا نتیجہ ہے۔ آپ کو کتاب میں بعض مقامات پر تکرار مضامین و حوالہ
سے دوچار ہونا پڑے گا، لیکن اس قسم کی بحثوں میں جہاں ایک ہی بات پر مختلف پہلوؤں
سے مختلف اعتراض ہو رہے ہوں وہاں سمجھانے والے کے لیے تکرار حوالہ کے
بغیر کوئی چارہ نہیں۔ ترتیب و مواد، زبان و بیان میں تحقیق کے خشک اسلوب کے
بجائے اہتمام و ابلاغ کے شگفتہ دروان انداز کو اپنایا گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ارباب
نظر اندر عام حضرات اس سے مستفید ہوں گے۔

و عا ہے کہ خداوند عالم جناب مولانا سید محمد صاحب قید کو صحت و طول عمر
کرامت فرمائے اور ناصرین حضرت قائم آل محمد میں محسوب فرمائے۔

خاکسار۔

سید مرتضیٰ حسین عقی عنہ، حیدرآبادی الاول = لاہور ۱۳۸۶ھ

پیش لفظ

کائنات کا قدرہ و ذرہ اُس ذاتِ واحد کی قدرتوں کا پر تو ہے جس نے اس کی پھنائیوں میں توڑتوں حکمتوں اور تباہیوں کے کرشمے مجر دیئے ہیں۔ عالم ملکوت و لاموت کی ہر صمد و نیائے ہمد و موت کی ہر مدح۔ فضا کے سموات و ارضین کی ہر شنا یہ حقیقی کاہ اور صرف وہ منبراوار ہے۔

کائنات میں اس کے ہمہ گیر نظم و نظام۔ اس کی وحدتِ قانون۔ اس کی پابندار سنت اس کی ربوبیت کے ڈھنگ زبانِ حال اور مقال سے صرف اس کو اور اس کی صنایعوں کو بتلا کر دعوتِ لوحید دیتے ہیں۔

ہزاروں درود و سلام ان نورانی ہیکلوں پر جنہوں نے عالم آب و گل میں آکر اپنی انتھک کوششوں اپنی بے لوث بے ریا، بے حرص مساعی سے بھٹکے ہوئے انسانوں اور ہسکی ہوئی انسانیت کو راہِ ہدایت پر لگا دیا۔ وہ سب ایک ہی تسبیح کے دانے تھے جن کا امام وہ خاتم النبیین تھا جو ہدایتِ ربانی کی منزلِ آخر تھا۔ جس کے اقوال و وحیِ ربانی کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے اور جس کے افعال مشیتِ الہی کا مجسم سایہ تھے۔ وہ قرآنِ عمل تھا اور قرآنِ آپ کے عمل کی صحیح تصویر تھا۔ قدرت اس کی زبان سے بولی اور مشیت نے اس کے پردے میں آکر رہنمائی کی۔

اس کے ساتھ ہزاروں درود و سلام اس کی آل پر جن کی عصمت کا گواہ قرآن ہے جن کے عمل کی ثنا خواں آیات ہیں۔ جن کی سیرت کی نمود قرآن کی سورتیں ہیں۔ جو نبیؐ

کے بعد ان کی ہدایت کا بارے کر پڑھیں اور عمل رسولؐ کی تصویروں کو دنیا کے سامنے آئے
ان کے قول و فعل کی روشنی سے ایوانِ ایمان جگمگا گیا۔ اور ان کی نورانیتوں نے
کاٹا ہناتے دل روشن کر دیئے۔ وہ نفوس بعد نبی ہدایت نبی کے قوسے دار تھے اور
جب دنیا فتوحات ملکی۔ دولت کے اتبار اور جواہرات سے لبریز خزانوں میں ابھ
کہ مقصد اسلام کھوپکی بھٹی اور مسلمان۔ زروشتی یونانی اور مفتوحہ ممالک کے فلسفوں
میں ابھ رہے تھے یہ نفوس ان گہروں کو کھول رہے تھے۔ جو غیروں نے لگائیں تھیں
جب اسلام میں بہتر فرقوں کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا تھا یہ کلہا فی الناس
کہہ کر اکاداحدۃ کی نمائندگی فرما رہے تھے۔ جب فرقہ بندیاں بہتر پہنچ کر بھٹ
گئیں تو ان کی ظاہری ہدایت کی منزل بھی تمام ہو گئی۔ اپنے اقوال و سیرت کے انبار صالحین
کے سپرد فرما کے غیبت اختیار فرما گئے۔ اب ہدایت روحانی کا دور شروع ہو گیا۔ جو
قیامت تک رہے گا

جن کے آئینہ دل میں بال نہیں آیا اور جن کے آئینوں کی قلعی مردہ نہیں ہوئی۔
وہ آج بھی اس کی نورانیت کے پر تو سے روشن ہیں اور قیامت تک روشن رہیں گے
بہتر فرقوں کی اکثریت آج اس امام غایتؑ کی منکر ہے۔ صرف ایک فرقہ شیعہ اس
بات کا قائل ہے۔ کہ زمانہ حجۃ خدا سے خالی نہیں رہتا۔ اس لئے آل نبی محترم میں سے
ایک معصوم ذات آج بھی خلق کو ہدایت روحانی فرما رہی ہے، میں نے اس کتاب میں تقریباً
کل حوالے کتب اہل سنت سے دیے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان میں بھی ایک گروہ
اہل حق کا موبد ہے اور اس امام کے وجود کا قائل ہے۔ اس کتاب میں اختصار کو
مد نظر رکھا گیا ہے۔ زبان اردو میں اگر کوئی تفصیل سے دیکھنا چاہتا ہے تو صراط السوی
مصنف مولوی سید محمد سبطین صاحب مرحوم اعلیٰ اللہ مقامہ۔ باب الحمد و اللہ
والا امامت مصنف محترم قوم جناب شیخ غیاث الدین صاحب دام مجیدہ دیکھ سکتا ہے

عربی اور فارسی میں بکثرت ذخیرہ اس امام عالی مقام کے لیے ہے۔ ایک مختصر اور مفید رسالہ عربی میں سرکارِ حجۃ الاسلام سعید الملتہ مولوی سید محمد سعید صاحب قبلہ آلی صاحب عیقات الانوار کا بھی موجود ہے جس کا ترجمہ اردو میں بھی ہو چکا ہے۔ یہ مختصر کتاب اپنی روش اور ترتیب میں ایک جدا گانہ نوعیت کی ہے۔ خدا کرے میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا ہوں اس لیے کہ جس طرح خدائے غیر مرئی کے ثبوت کے لیے مسلمانوں کو زور دلائل صرف کرنا پڑتا ہے اس سے زیادہ مشکل اہل ایمان کے لیے ہے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کا پہلا سراغائیب ہے (خدا) ہمارے دونوں سرے نظر سے اوجھل اور پردہ غیب میں ہیں۔ مگر دلائل اور براہین پسند و مانع جس طرح دلائل توحید کے سامنے سر نیاز جھکاتے ہیں اسی طرح حق پسند طبائع ان دلائل امامت کے سامنے بھی سر تسلیم خم کریں گے۔ بس اس رسالے کا یہی مقصد ہے کہ اہل حق پسندوں پر اس وجود امامت امام غیب کو واضح کر دیا جائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔

سید محمد دہلوی عفی عنہ

۱۔ یہ ترجمہ و آخری تاجدار امت کے نام سے جناب مولانا مرتضیٰ حسین صاحب قبلہ صدر الافاضل نے کیا ہے اور مکتبہ تعمیر ادب، پٹیہ اخبار، لاہور سے دستیاب ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نائبین رسول و نبی ہمیشہ بارہ بارہ رہے ہیں

روحانی دنیا اور سلسلہ رشد و ہدایت میں سنت الہیہ اور دستور قدرت یہ رہا ہے کہ بعد نبی و رسول یا حیات رسول میں ہمیشہ بارہ بارہ نائب یا لقیب یا حافظین شرع رہے۔ یہ سنت الہیہ کبھی نہیں بدلی۔ ایک لاکھ ۲ ہزار میں صرف ۶ نبی صاحبان شرع و کتاب تھے، باقی ان کے مؤید اور ان کی شرائع کے محافظ اور حقیقی مقصد بیان کرنے والے ہادی تھے۔

خلفائے راشدین کا انحصار چار پر یا امام حسن کے چند یوم ملا کر پانچ پر کبھی نہیں ہوا۔ یا امام کی تعداد تئیس تک دستور اسلام یا سنت الہیہ میں کہیں نہیں ملتی۔ یہ سب بعد کی ایجادات ہیں جن کو وضعی یا من گھڑت روایات سے مدد پہنچائی گئی ہے۔ اب ہم ایک فہرست اسناد و کتب قدیم و قرآن و سنت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بارہ کی تعداد ہر زمانے میں مقرر کردہ خدا و رسول ہے اور اس رسول کے ملنے والے صرف متبعہ ہیں جس کی وجہ سے وہ اثنا عشری بھی کہلاتے ہیں۔ نبی خدا ہم اقتداء - اسلام کے دیگر فرقوں نے کتب سماوی - قرآن اور حدیث کو اس بارے میں نظر انداز کر دیا ہے۔

موجودہ کوریت و انجیل اور دیگر کتب کے اسناد

(۱) لکت و ستار متعلق بدھ مذہب) گوتم بدھ کا جب زمانہ وفات قریب آیا تو اس

نے کہا کہ میری امت میں میرے بارہ پیرو ہوں گے جو بہت نیکیوں کا استعمال کریں گے اور دنیا کو مہیبت سے آرا دھونے کی ترغیب دیں گے اور علم و عمل کو اب تمام حسین

۲۔ (توریت - تکوین - اصحاح ۱۷ آیت ۲) انا اسمعیل فقد سمعت لك فيه حانا ابارکة واثرة واكثره کثیرا جدا انا عسر مرثیسا۔ (ترجمہ بنابر خطبات احمدیہ ص ۳۴۲ مولفہ سر سید احمد بانی علی گڑھ کالج) میں نے تیری دعا اسمعیل کے حق میں قبول کی ہاں میں نے اس کو برکت دی اور اس کو بار آور کیا اور اس کو بہت کچھ فضیلت دی اس سے بارہ امام پیدا ہوں گے اور اس کو بڑی قوم دیوں گا۔

یہ مسلم ہے کہ یہ رئیس یا سردار یا امام دنیاوی شاہی اور حکومت کے رئیس نہ تھے کیونکہ دنیاوی رئیسوں کی حد بندی اور تعداد کا تعین کسی جگہ اور کسی سماوی کتاب اور آسمانی معجزوں میں نہیں کیا گیا بلکہ مراد روحانی پیشوا اور سردار ہیں۔ اور بعد ختم الرسل روحانی پیشوا صرف ائمہ اہل بیت ہیں اس لیے کہ جس جگہ بھی بارہ کا ذکر ہے وہ یا تو نبی کے ساقف ہیں یا بعد نبی۔ اسی طرح یہ بارہ امام بعد نبی تھے اور صفات ائمہ مذکورہ قرآن سے صرف یہی متصف تھے۔ اسلام میں دوسری ہستیاں ان صفات سے خالی تھیں جیسا کہ آئندہ بتفصیل ذکر کیا جائے گا۔

۳۔ (توریت تثنیہ اصحاح اول آیت ۲۳) میرے نزدیک کلام بہتر ہو گیا تو میں نے تم میں سے بارہ کو لیا ہر گروہ سے ایک ایک آدمی اس آیت سے صاف ظاہر ہوا کہ صرف بارہ کا انتخاب ہوا تھا اور یہ تعداد مقرر کردہ قدرت تھی۔

۴۔ (توریت - تثنیہ اصحاح اول آیت ۱۱) موسیٰ نے تمام قوم کو برکت دینا اور لعنت کرنے کے لیے بارہ سردار بنائے تھے۔ برکت اور لعنت مثل موسیٰ صرف بارہ دے سکتے تھے۔ ان کا الیکشن نہیں ہوا تھا بلکہ حضرت موسیٰ نے بحکم خدا مقرر کئے تھے۔

۵۔ حضرت موسیٰ نے بارہ کو بلایا اور یادگار میں بارہ پتھر عبادت گاہوں کے لیے (نصب کیے۔

۶۔ داؤد نے معلمین بنی اسرائیل بارہ بنائے (ایام الاول توریت اصحاح ۲۵ آیت ۸

۷۔ یسوع نے بارہ کو مقرر کیا تاکہ اس کے ساتھ رہیں (انجیل مرقس - ۳ - ۱۵)

۸۔ یسوع گاؤں گاؤں پھرنے لگا اور بارہ اس کے ساتھ تھے (انجیل لوقا - ۸ - ۱)

زمانہ جو کہ حضرت عیسیٰ کے بعد آنحضرت کی تشریف آوری تک کوئی نہیں نہ تھا۔ کیا

زمین حجتہ خدا سے خالی رہی ہے صیہ حاشیہ

۹۔ مکاشفات یوحنا (بنی یحییٰ) ایک نیاروشم آسمان سے نازل ہوا اس کی ایک بہت

بڑی فصیل تھی (دیوار شہر پناہ) اور اس کے بارہ دروازے تھے اور دروازوں پر

بارہ سردار تھے۔ (یوحنا آیت ۲۱)

حضرت یحییٰ کے اس خواب سے کتنی مشابہ ہے حدیث انا مہدی بنی العلم و

علیٰ بابہا یعنی میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہی نیاروشم تھا علی جس

کا پہلا دروازہ کھلنے اور ان کے بعد دیگر گیارہ امام گیارہ دروازے الہان شریعت کے تھے

۱۰۔ پھر آپ اصحاح ۲۲ میں فرماتے ہیں کہ ایک نہر صاف شفاف عرش خدا سے نکل

رہی تھی اور وہاں ایک زندگانی کا درخت تھا جو بارہ پھل دے رہا تھا۔ آخر وہ فرماتے

ہیں وہ ثمر ہمیشہ ہمیشہ مالک رہیں گے۔ اب اس جگہ درخت حیات سے مراد حیوانی زندگی

نہیں ہے بلکہ روحانی زندگی ہمارے نبی سے کہ آئے تھے جس کا قرآن گواہ ہے

یعنی ایمان والو خدا اور رسول کے حکم کو

قبول کرو جب وہ رسول تم کو ان چیزوں کی

طریقت بتائے جو تم کو زندگی دیں گی۔

یا ایہا الذین آمنوا استجبوا

للہ وللا رسول اذا دعاکم لہما

بجیدیکم (انفال ۱)

اس سے مساوت ظاہر ہے کہ یہ روحانی زندگی ہوگی اور یوحنا نبی کی پیشین گوئی میں

شجر حیات سے مراد ذات نبی ہے جس کو وہ نور کی ہر سیراب کرتی تھی جو عرش سے نکلی تھی اور اس کے بارہ ثمر سے مراد ہے بارہ امام کیونکہ قرآن مجید میں ثمرات سے مراد اولاد کی گنتی ہے اور اس پر کل مفسرین کا اتفاق ہے۔ اور پیشین گوئی کے یہ الفاظ کہ سید مائکون ابد الا بدین بتلائے ہیں کہ اسی اولاد کی روحانی حکومت قیامت تک رہے گی۔ اب جبکہ ائمہ اولاد نبی کا انحصار بارہ میں ہے اور تا قیامت ہے تو یا تو بارہ کی عمریں اتنی دراز نہ ہونی چاہئیں۔ جو قیامت تک مسلسل بارہ کا پودا کر دیں اور ایسا نہیں ہوا تو ایک کو ایسا ضرور ماننا پڑے گا جو قیامت تک زندہ رہے۔ اور یہ صرف فرقہ حقہ شیعہ کا عقیدہ ہے۔

۱۱۔ (روایہ یوحنا نبی۔ اصحاح ۱۲) اسی نبی کو خواب میں ایسی عورت دکھلائی گئی جس کے سر پر ایسا تاج تھا جس میں بارہ ستارے لگے ہوئے تھے۔ یہاں بھی بارہ ہی کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ عورت جناب فاطمہ زہرا ہیں اور بارہ ستارے بارہ امام ہیں جن سے آپ کا تاج عصمت مزین ہے۔ (اسناد قرآن)

۱۲۔ (قرآن مجید پ ۹ رکوع ۱۰)

قوم موسیٰ میں ایک گروہ ہو گا جو حق کی ہدایت کرے گا اور کے ساتھ فیصلہ کریگا اور ہم نے ان کو بارہ گروہوں میں تقسیم کر دیا۔

ومن قوم موسیٰ اُمّة
یهدون بالحق و یم یعدون
وقطعناهم اثنتی عشرة
اسباطا اممًا۔

یہاں بھی تعداد بارہ ہے اور وہ مقرر کردہ خدا ہیں امت موسیٰ نے انتخاب

نہیں کیا تھا۔ اور جب قرآن بتلاتا ہے کہ آنحضرتؐ مثل حضرت موسیٰ ہیں تو یہاں بھی مثل اوصیائے موسیٰ بارہ کی تعداد ہوگی جو مقرر کردہ خدا ہوں گے۔

۱۳۔ (تائید حجت منہ اثنتا
اس پھر سے بارہ چشمے جاری ہو گئے

عشرة عیناً قد علم کل کہ ہر شخص نے اپنے سیراب ہونے کی جگہ

اناس مشربہم جان لی راعرف بچہ

یہاں بھی بارہ چشموں ان کا ذکر ہے جن سے کل امت موسیٰ سیراب ہوتی تھی۔

پانی کے یہ بارہ چشمے رشد و ہدایت کے بارہ چشموں کو مبتلا رہے ہیں۔

۱۴۔ اث عدد الشہور عند اللہ یعنی خدا کے نزدیک مہینوں کی تعداد

اثنا عشر شہراً فی کتاب اللہ بارہ ہے اور یہ تعداد کتاب خدا میں ازل

سے ہی معین ہے ان میں سے صرف چار

مہینے حرمت کے ہیں یہی دین مستقیم

الذین القیم فلا تظلموا فیہن ہے۔ ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر

انفسکم (توبہ - ۵) ظلم نہ کرو۔

غور فرمائیے کیا بارہ مہینوں کی تعداد اور چار کا محترم ہونا دین قیم ہے۔ کیا یہی مدار

دین ہیں؟ بے شک ان بارہ ماہ میں عبادت کا ننانوہ معین ہے مگر صرف اسی کو دین قیم

سمجھ لینا زبردستی ہے۔ بلکہ اس لیے مراد بارہ امام ہیں۔ جن میں سے چار صاحب سیف

(تلوار) ہوں گے کہ جب وہ تلوار لے کر اٹھیں تو ان کا احترام لازم ہے اور ان کی

حمایت عین دین ہے۔ جو ائمہ تلوار لے کر اٹھے وہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہیں

اور امام حسنؑ اگرچہ آپ کو مثل نبی منافقین سے صلح کرنا پڑی لیکن جنگ کی تیاری فرما

لی تھی) اور امام حسینؑ ہیں جن کی جنگ اہل حق کے لیے اب تک دعوت عمل ہے۔ چوتھا

تلمبار لے کر آنیوالا ذہ امام آخر ہے جو صرف تلوار لے کر آئے گا اور دنیا کو ایک دین پر

لانے گا۔ تیسرہ جگہ لفظ شہر سے مہینہ ہی مراد نہیں لیا جاتا بلکہ لفظ شہر کہ جس کی جمع

شہور ہے اس کے معنی عالم کے بھی ہیں (المنجد مؤلف ابولیس البیسوی ص ۱۸)

پس یہ ظاہر ہوا کہ ملت ہندیہ کے علماء بارہ ہیں اور انہیں کا ماتنا اور ان پر ایمان لانا

یقیناً دین قیم ہے۔ خاطر جمع رہے کہ اس سے عام علمائے ملت مسلمہ مراد نہیں لیے جاسکتے کیونکہ ان کی تعداد حد سے زیادہ ہے بارہ میں منحصر نہیں۔

اور اگر ملت مسلمہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ اصرار کیا کہ اس سے مراد محض بارہ ماہ ہیں تو میں کہوں گا کہ اگر یہی دین قیم ہے تو آج عیسائی۔ یہودی۔ ہندو غرض تمام وہ ملتیں جو سال کو بارہ ماہ پر مشتمل مانتی ہیں ان کو یقیناً دین قوم پر ماننا پڑے گا۔ حالانکہ یہ خلاف عقل ہے نیز یہ بھی غلط ہے کہ یہود و نصاریٰ اور ہندوؤں کے نزدیک بھی بعض مہینے اور ان کے بعض دن محترم ہیں۔ مثلاً ایسٹر۔ بڑا دن نیو ایرس ڈے نصاریٰ کے یہاں۔ اور ہونی دیوالی۔ دسہرہ۔ جنم اسٹمی۔ ہندوؤں کے یہاں قابل احترام ہیں۔ تو کیا یہ سب دین قیم پر ہوں گے۔ کیونکہ سب کے یہاں بارہ بارہ ماہ مانے جاتے ہیں اور بعض ماہ محترم مانے جاتے ہیں۔

جب کتب سماوی اور قرآن مجید نے بارہ کی تعداد معین کر دی تو اب ساری امت کو بھی یہ حق نہیں کہ اس تعداد کو گھٹا کر پانچ راشدین خلیفہ مانے یا تعداد بڑھا کر دسوں امیر المومنین یا خلیفہ بنائیے۔

اسناد احادیث

اب بارہ کی تعداد کا تعین اور ارشاد رسول اہل سنت کی مشہور اور معتبر کتب سے ملاحظہ فرمائیے۔

صحیح بخاری

جابر ابن سمیرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبیؐ سے سنا کہ بارہ اسیر

۱۵۔ عن جابر بن سمیرہ قال سمعت النبیؐ یقول یکون

اشنا عشر امیراً کلہم من قریش ہوں گے۔ اور وہ سب قریش
(بخاری کتاب الاحکام فی آخرہ ص ۶۶۸) سے ہوں گے۔

نیز بخاری کے حاشیے پر یہ تصریح موجود ہے کہ اس سے مراد زمانہ اسلام
بارہ خلفاء ہی موجود ہے۔ جو قیامت تک حق پر عمل کریں گے اگرچہ ان کا زمانہ مسلسل نہیں
رہے گا۔ خیر یہ تو ان کا قول ہے کہ زمانہ مسلسل نہیں رہے گا جب حق مٹانے کے لیے
عزیموں کو کچھ نہ بن پڑا تو اتنی بھی تاویل نہ کریں بلکہ ارباب نظر پر یہ تو واضح ہو گیا کہ اس
سے مراد بارہ خلیفہ ہیں۔

صحیح مسلم

- ۱۔ اِنَّ هَذَا الْاَمْرَ لَا تَنْقُضِي
حتیٰ یقضی فیہم اثناعشر
خلیفۃ کلہم من قریش (صحیح مسلم)
 - ۲۔ لَا یُزَالُ اَمْرُ النَّاسِ مَا ضَمَّیَا
مَا وَلَّیْتَهُمْ اثناعشر رجلاً (صحیح مسلم)
 - ۳۔ لَا یُزَالُ الْاِسْلَامُ عَزِیْزًا اِلٰی
اثناعشر خلیفۃ۔
 - ۴۔ لَا یُزَالُ هَذَا الْاَمْرُ عَزِیْزًا
اِلٰی اثناعشر خلیفۃ
 - ۵۔ لَا یُزَالُ هَذَا الدِّیْنُ عَزِیْزًا
مُنْبِیْحًا اِلٰی اثناعشر خلیفۃ
 - ۶۔ لَا یُزَالُ هَذَا الدِّیْنُ قَائِمًا حَتّٰی
- یہ امر (دین) ختم نہیں ہوگا جب
تک ان میں بارہ خلیفہ نہ ہو جائیں وہ
سب قریش سے ہوں گے
لوگوں کا کام ہمیشہ جاری رہے گا
جب تک کہ ان پر بارہ حاکم نہ ہو جائیں۔
دین اسلام بارہ خلفاء تک گرامی و
باعزت رہے گا۔
ہمیشہ یہ امر (دین اسلام) بارہ خلفاء
تک گرامی و باعزت رہے گا۔
یہ دین (اسلام) معزز اور محفوظ
رہے گا بارہ خلیفہ تک۔
ہمیشہ یہ دین قائم رہے گا جب تک

تقوم الساعة او تكون عليكم قیامت نہ آجائے یا تم پر بارہ خلفاء
اشنا عشر خلیفہ نہ ہو جائیں۔

صحیح مسلم - طبع مصر - جلد دوم ص ۱۹۱

صحیح ابوداؤد

۱۔ لا یزال هذا الدین قائماً حتی ہمیشہ یہ دین قائم رہے گا جب تک
یکون علیکم اشنا عشر خلیفہ تم پر بارہ خلیفہ نہ ہو جائیں۔
۲۔ لا یزال هذا الدین عزیزاً الی یہ دین گرامی و معزز رہے گا بارہ
اشنا عشر خلیفہ خلفاء تک

رسن ابی داؤد - طبع مصر - جلد چہارم ص ۱۷۱

صحیح ترمذی

۱۔ یکون من بعدی اشنا میرے بعد بارہ امیر ہوں گے اور
عشر امیراً کلہم من قریش وہ سب قریش سے ہوں گے۔
ترمذی - جلد نہم ص ۱۷۱ طبع مصر

صحیح مشکوٰۃ

۱۔ لا یزال الاسلام عزیزاً الی ہمیشہ اسلام گرامی رہے گا بارہ
اشنا عشر خلیفہ خلیفہ تک
۲۔ لا یزال امر الناس ماضیاً لوگوں کا کام ہمیشہ (عدل پر) جاری
ما ولیہم اشنا عشر خلیفہ رہے گا جب تک ان پر بارہ خلفاء رہیں گے

السَّاعَةِ أَوْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ أَشْنَاءُ انیکہ قیامت آجائے یا ان پر

عشر خلیفہ (متفق علیہ) بارہ خلیفہ ہوں

مشکوٰۃ از شہادتہ التمتع جلد چہارم ص ۳۳

اس روایت پر سب کا اتفاق ہے یعنی یہ متفق علیہ ہے

کنز العمال علامہ متقی

۱۔ لایزال ہذا الدین منیعاً
الی اثنا عشر خلیفۃ۔

یہ دین محفوظ رہے گا بارہ خلفاء
تک۔

۲۔ یملاک ہذا : الامۃ اثنا عشر
خليفة كعدة لقياد بني اسرائيل

عصب تعداد و لقياد بني اسرائيل اس
امت کے مالک بارہ خلیفہ ہوں گے

۳۔ یکون لهذا الامۃ اثنا عشر خلیفۃ اس امت کے بارہ خلیفہ ہوں گے۔

۴۔ یکون بعدی من الخلفاء عدۃ
نقباء موسیٰ .

میرے بعد خلفاء (بارہ) ہوں گے
حسب تعداد و نقباء موسیٰ۔

۵۔ لا یزال ہذا الدین قائماً الی
اثنا عشر خلیفۃ من قریش

فاذا هلكوا ما جت الارض
 باهلها -

جب وہ ہلاک ہو جائیں گے تو زمین
 اہل زمین کو لے کر زلزلے میں اچھلے گی

(کنز العمال - علامہ متقی - طبع جدید آباد جلد ششم ص ۴ و ص ۵۲ و ص ۱۹۸ و ص ۲۰۳)

هدایت طبیبی

حدیث ۴۶۴ و حدیث ۱۲۷۸ (مفتاح کنوز السنن ج ۱ طبع مصر)

مسند احمد ابن حنبل

یہ اہل سنت کی وہ معتبر ترین کتاب ہے جس میں احادیث معتبرہ کو جمع کر دیا گیا ہے اور آج تک اس کے معتبر ہونے میں کسی نے شک نہیں کیا اس کتاب میں بارہ خلفاء یا بارہ امیر والی روایت کو جلد اول میں دو جگہ ص ۳۹۸ اور ص ۴۰۶ اور جلد پنجم میں اکتیس مختلف راویوں سے مختلف مقامات پر روایت کیا ہے۔ جو صفحہ ص ۸۶۵ سے شروع ہو کر ص ۱۱۶ تک مختلف مقامات میں ملتی ہیں ہم صرف ان روایات کو ذیل میں درج کرتے ہیں جن کے الفاظ دیگر صحاح سے کچھ جدا گانہ ہیں۔

یہ دین ہمیشہ اپنے مان لینے والوں کے لیے غالب رہے گانہ مخالف اور تفرقہ انداز نقصان پہنچا سکے گا جب تک بارہ خلیفہ نہ گزریں جو سب قریش سے ہوں گے۔

۱۔ اِنَّ هَذَا الدِّينَ لَنْ يَزَالَ ظَاهِرًا
عَلَى مَنْ نَادَاكَ لَا يُضَرُّكَ مُخَالَفٌ
وَلَا مَفَاسِقٌ حَتَّى يَمُضِيَ مَنْ
اُمَّتِي اَشَاعَشْرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ
مِنْ قُرَيْشٍ۔

(مسند امام حنبل۔ جلد خامس ص ۱۰ طبع مصر)

ہمیشہ اور برابر یہ دین معزز اور محفوظ رہے گا اور غالب رہے گا اپنے ماننے والوں کے لیے جب تک بارہ اس کے مالک رہیں گے جو سب قریش سے ہوں گے ہمیشہ اور برابر یہ دین صالح رہے گا جب تک بارہ امیر ہوں گے۔

۲۔ لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ عَزِيزًا مُبِينًا
ظَاهِرًا عَلَى مَنْ نَادَاكَ حَتَّى
يَمْلِكَ اَشَاعَشْرَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ
(رج ۵ ص ۹۳)

۳۔ لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ صَالِحًا حَتَّى
يَكُونَ اَشَاعَشْرَ أَمِيرًا
(رج ۵ ص ۹۴)۔

۴۔ بعد الاعلان۔ ثم لفظ القوم
وتكلموا وفي حديث قال النبي
في حجة الوداع
(جلد ۵ ص ۹۹)

۵۔ لا يزال هذا الامر صواباً ومقبولاً
حتى يقوم اثنا عشر خليفة
(جلد ۵ ص ۱۰۱)

۶۔ انا قعود على باب رسول
الله ننتظر ان يخرج لصلوة
الظهر اذ خرج علينا فقال
اسمعوا فقلنا سمعنا ثم قال
اسمعوا فقلنا سمعنا فقال
ان الله سيكون عليكم امراء
فلا تعينوهم على ظلمهم
فمن صدقهم بعد بهم
فلن يرد علي الحوض۔
(جلد ۵ ص ۱۱۱)

اس اعلان کے بعد قوم نے غل مچا دیا
اور چہ میگوئیاں کرتے گئے۔ اس کتاب کی
ایک حدیث میں ہے کہ میرا اعلان حجۃ الوداع
یہی میں ہوا ہے۔

ہمیشہ یہ دین موافق (عدل) یا
قریب (بہ عقل) رہے گا جب
تک کہ بارہ خلفاء رہیں گے۔
راوی کہتا ہے کہ ہم آنحضرت کے
دروازے پر بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے تھے
کہ دفعہ حضرت برائے ہوئے اور فرمایا سنو!
ہم نے عرض کی سن رہے ہیں پھر فرمایا سنو!
ہم نے عرض کی حضور تنہا ہیں فرمایا کہ
عنقریب تم پر کچھ سردار ہوں گے۔ دیکھو
تم ان کے ظلم پر ان کی مدد نہ کرنا جو لوگ
ان کے جھوٹ پر ان کی تصدیق کریں گے
و یاد رکھیں کہ وہ حوض کوثر پر نہیں
پہنچ سکتے۔

اب ان تمام احادیث کے بعد اتنا ضرور واضح ہو گیا کہ ہذا الامر سے مراد دین ہے
اور وہ ۱۲ خلفاء تک غالب بہ دلیل اور معتز نہ رہے گا اس کے بعد نہیں۔ اب تیرہ سو
برس کے بعد یہ سوال باقی رہا کہ اب وہ دین باقی اور دلائل سے غالب ہے یا مغلوب
اگر غالب ہے تو لا محالہ روایات مذکورہ کی بناء پر ان بارہ میں سے ایک کا باقی رہنا لازمی

ہے۔ مگر اس حدیث کے حقیقی معتقد صرف شیعہ ہیں جو آج بھی اس امام کے وجود کے قائل ہیں۔

توضیحات احادیث صحاح

صحیح بخاری میں ومن بعدی کا لفظ اڑا کر اس کو گنجلک کرنا چاہیے۔ مگر دیگر صحاح کی بکثرت روایات میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ نیز علامہ بخاری نے صرف امیرؑ کہہ کر روایت کو ٹال دیا ہے۔ حالانکہ بکثرت صحاح میں لفظ خلیفہ موجود ہے جو بتاتا ہے کہ امیر سے مراد خلیفہ ہے۔

صحیح مسلم کی روایت میں اور صحیح مشکوٰۃ کی روایت میں صاف موجود ہے کہ دین کا قیام اور اس کی بقاء قیامت اور بارہ خلفاء تک ہے۔ اس کے بعد خیریت ہے۔ اب فرمائیے کہ دین باقی اور قائم ہے یا نہیں؟ اور اگر ہے تو بارہ میں سے ایک کا ہونا لازم ہے ہر جگہ روایات میں لفظ لایزال ہے جس کے معنی ہیں دوام اور ہمیشگی کے یعنی دین ہمیشہ رہے گا بارہ خلفاء تک۔ لہذا اس وقت اگر کوئی خلیفہ نہیں ہے تو یہ سب احادیث لغو اور بے معنی اور جھوٹی قرار پائیں گی۔ اور اگر ہے تو اس کے صرف شیعہ قائل ہیں۔ دیگر فرقہ مانے اسلام حدیث کے تو قائل ہیں اور بارہ خلفاء کے منکر ہیں۔ کیا یہ مقام حیرت نہیں؟ لایزال کا صحیح ترجمہ لفظ "برابر" ادا کرتا ہے جس میں ہمیشگی لازم ہے۔

کنز العمال کی روایت میں بتلایا گیا ہے کہ برابر (ہمیشہ) یہ دین قائم رہے گا بارہ خلفاء تک اور لفظ "الی" یہ بتلایا گیا ہے کہ ان بارہ میں سے ایک کے بغیر بھی یہ دین قائم نہ رہ سکے گا۔ مگر یہ ظاہر ہے کہ دین حق ابھی تک قائم ہے۔ (۳) فرقوں میں سے ایک حق پر ہے اور جس کے دم سے قائم ہے وہ خلیفہ ہے اور اس کا موجود رہنا ضروری ہے جس دن یہ فرقہ بھی ختم ہوگا دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی اس دن وہ امام ظاہر

ہو جائے گا۔ اب اس روایت کے آخری فقرے پر غور فرمائے
 فاذا هلكوا صاحب النض
 جس وقت وہ ہلاک ہو جائیں گے تو زمین
 باہلہا اپنے مکان سمیت زلزلے میں آ جائے گی۔

روایت میں لفظ ”صالتوا“ نہیں وارد ہوا جس کے معنی ہیں ”مر جائیں گے“
 بلکہ لفظ ”هلكوا“، ارشاد فرمایا گیا جس کے معنی ہیں ”ہلاک ہو جائیں گے“ جس سے
 صاف ظاہر ہے کہ وہ بارہ خود نہیں مرے گے بلکہ ہلاک کئے جائیں گے (مختلف تفسیریں
 سے) اور یہ امر بھی آج کسی سے پوشیدہ نہیں کہ ہمارے تمام اہل بیت اپنی طبعی موت
 سے نہیں اٹھے بلکہ کسی کو قتل کیا گیا تو کسی کو نہ ہر دیا گیا یہاں تک کہ قدرت نے ایک کو باقی
 رکھا تا کہ زمین اور اہل زمین باقی رہیں۔

جن اقوام کو روحانیت سے کوئی لگاؤ نہیں وہ تو اس امر کا انکار کرنے کی عادی
 ہیں۔ لیکن جن کو روحانیت سے لگاؤ اور اسلام کی روایات پر اعتقاد کامل ہے۔ اگر
 وہ اس کا انکار کر دیں تو یہ ان کا ذاتی تعصب اور بہت دھرمی ہوگی۔ اب ہم مسند امام
 احمد بن حنبل جیسی اسلامی معتبر ترین کتاب اور خزانہ روایات کی طرف توجہ دلاتے ہیں
 مسند کی حدیث ۱۷۷ سے واضح ہو رہا ہے کہ ماننے والوں کے لیے اسلام ہمیشہ
 غالب رہے گا۔ نیز مخالف اسلام یا اسلام سے روگردانی کرنے والے اس کو نقصان
 نہیں پہنچا سکے۔ اس روایت سے پتہ چلا کہ غلبہ فتوحات اور ملک گیری سے نہ ہوگا
 در نہ ملک گیری اور فتوحات کی بناء پر آج عیسائیت اور کفر اسلام پر غالب ہے۔ یہی وجہ
 ہے کہ ہم ملک گیری اور فتوحات کو دلیل حقانیت اسلام نہیں قرار دیتے۔ ہاں اس کے
 دلائل اس قدر زبردست ہیں کہ اسلام کے بہتر (جہنمی) فرقوں کے بگڑے ہوئے عقائد
 و دلائل بھی دوسرے روایاں پر غالب ہیں چہ جائیکہ ایک فرقہ حقہ کے عقائد و دلائل
 روایت سے بتاتی ہے کہ دین بارہ خلفاء تک صالح رہے گا۔ اب آپ لاکھ صاحبین کے

برائے نام گروہ کو بتائیں مگر یاد رکھیے جب تک ان کا بارہ پر عقیدہ نہ ہو صالح نہیں ہو سکتے۔

حدیث مت بتاتی ہے کہ نبیؐ فرماتے ہیں ”غنقریب“ یعنی زیادہ زمانہ نہیں گزیرے گا۔ بلکہ قریبی زمانے میں ظالم امیر بھی ہوں گے۔ اور چونکہ روایات میں متعدد مقامات پر بارہ امیر اور دوسری جگہوں پر بارہ خلیفہ مذکور ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بارہ امیر ہوں گے اور بارہ خلیفہ بلکہ لفظ ”امیر“ سے بھی مراد خلیفہ ہے۔ اور خلیفہ سے مراد امیر ہے۔ تو گویا زمانہ نبوت کے قریب ظالم خلیفہ بھی ہوں گے اور وہ جھوٹے بھی ہوں گے اور کچھ ان کے جھوٹ کی تصدیق کہنوا سے بھی ہوں گے۔ لہذا اب ضرورت تحقیق ہے کہ وہ بارہ کون ہیں؟

بارہ امیر یا بارہ خلیفہ کون ہیں؟

نبیؐ کے اہل بیت کو محروم بنا کر اور بارہ اماموں کا انکار کر کے مسلمانوں نے اس روایت میں جو جو گل افشائیاں فرمائی ہیں اور جو جو چکر کاٹے ہیں عقل سلیم کو ان پر سنسنی آتی ہیں مسلمانوں کے مسلمہ امام ابن حجر عسقلانی نے صحیح بخاری کی مشہور شرح فتح الباری میں اس روایت کے متعلق اپنی اور دیگر علماء کے خیالات کو جمع کیا ہے مگر ہر جگہ اور تاویل کے آخر میں محقق کر یہ اقرار کیا ہے کہ واللہ اعلم۔ خدا ہی خوب جانتا ہے کہ ان کا کیا مطلب ہے۔ یہ فقرہ دلیل عجز ہے۔ عاجز کیوں ہیں اس لیے کہ خود سائنسہ خلفاء اور امیروں کی کثرت کو اس حدیث نے روند کر رکھ دیا ہے۔ مخالفت اہل بیت میں ان کا اقرار نہیں کرتے اور انہوں کو بچانے کے لیے ہاتھ پیرارتے ہیں مگر بات نہیں بلتی۔

پہلی شرط تو ان تمام احادیث میں یہ ہے کہ یہ خلفاء اور ائمہ قریش سے ہوں گے۔ یہ تو مسلم ہے کہ اجداد نبیؐ میں کوئی بزرگ ایسے گزرے ہیں جن کا لقب سب سے پہلے

قریش ہوا اور ان کی اولاد کے لیے نسل بعد نسل مستعمل ہوا لیکن اختلاف ان بزرگ کی تعین میں ہے۔ چنانچہ بعض کا خیال ہے کہ سب سے پہلے نضر بن کنانہ کا لقب قریش قرار پایا اور بعض کا خیال ہے کہ سب سے پہلے بزرگ قصی بن کلاب ہیں جو اس وصف سے موصوف ہوئے اس کی جانب علامہ ابن عبد ربہ الاندلسی اللہموی نے بھی اپنی مشہور کتاب عقد فرید جلد دوم ص ۷۲ پر اشارہ کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ ترجمہ۔ قصی نے سب منتشر قبائل کو جمع کیا تو اس وقت سے قصی کا لقب ہوا قریش۔ غرض اہل تاریخ نے اس میں اختلاف کیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر واقعاً لقب قریش مضر یا نضر سے شروع ہوا ہے تب تو خیریت ہے ورنہ اگر قصی سے شروع ہوا ہے تو اول کے دو خلیفہ اس حساب سے قریش میں سے نہیں تھے اور بقیہ بنی ہاشم۔ بنی امیہ بنی عباس ہونے کی وجہ سے اس میں داخل ہو جائیں گے۔

پس ہمارے بیانات سے یہ باتیں واضح ہوئیں کہ (۱) تمام الہامی کتب میں تعداد بارہ بارہ ہے اور قرآن مجید نے بھی اس کی تصدیق کر دی (۲) احادیث معتبرہ صحاح میں بھی آنحضرتؐ نے خلفاء یا امراء کی تعداد بارہ ہی بتلائی ہے۔

۳۔ اب آپ کو اختیار نہیں کہ اس تعداد کو بارہ سے زیادہ یا بارہ سے کم کر دیں۔ جیسے آپ کو اختیار نہیں کہ نبی کی مقرر کردہ نماز کی رکعتوں میں مغرب کی چار اور ظہر کی تین کر دیں است یا اجماع کو حکم صریح کے بعد اس کا اختیار نہیں کہ وہ تعداد میں رد و بدل کر دیں۔

شمارہ اشخاص

ابن حجر وغیرہ نے بارہ کی گنتی خلفائے راشدین کے علاوہ بنی امیہ کے حکمرانوں کو گنوا کر پوری کر دی۔ اگرچہ اس کاوش میں کہیں تو درمیان میں دو کو چھوڑ دیا ہے اور کہیں ایک کو کہیں دو چار کو پھلانگ کر آگے نکل گئے ہیں۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ

درجن بھر کیلے اور آم بھی اگر آپ خریدتے ہیں تو ایک ایک کو خوب دیکھ لیتے ہیں کہ گلاسٹرا اور داغی تو نہیں مگر علمائے اسلام گنتی کو پورا کرانے میں اس کو بھی نہیں دیکھتے اور ہر خطا کار تخت نشین کو جانشین نبی مان کر گنتی پوری کر دیتے ہیں۔ مگر جن کو گنوا یا ہے۔ ان میں اکثر کو کتب توارخ۔ سیر۔ احادیث و اغانی بتلاتی ہیں۔ یا باغی۔ سوائے حضرت علیؑ کے جو بعض قرآن معصوم ہیں باقی تمام تعدا وغیر معصوم کی ہے۔

مسند امام حنبل کی مذکورہ روایات میں سے روایات میں صاف تحریر ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ عنقریب تم پر ظالم اور جھوٹے امیر حکومت کریں گے۔ وہ قریب کا زمانہ صرف بنی امیہ وغیرہ کا ہو سکتا ہے۔ جن میں سے اکثر کو ابن حجر وغیرہ نے بارہ کی تعدا پوری کرنے کے لیے گنوا یا ہے۔ مگر صحیح ترمذی کی مندرجہ ذیل حدیث نے ان کی گنتی کو بھی بالکل رو کر دیا۔ ملاحظہ ہو۔

سعید راوی ہیں کہ میں نے سفینہ سے پوچھا کہ بنی امیہ کا یہ گمان ہے کہ خلافت ان میں ہے تو انہوں نے کہا کہ زین رزقاد (کہ نبی آنکھ کی عورت) کے بیٹوں نے سفید جھوٹ بولا ہے بلکہ وہ لوگ تو بادشاہ ہیں اور بدترین بادشاہ (صحیح ترمذی جلد ۴ ص ۱۷ طبع مصر)

مشہور محدث علامہ وحید الزمان فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس حدیث کا مصداق خلفائے بنی امیہ یا بنی عباس کو قرار دیا ہے انہوں نے سخت غلطی کی ہے چونکہ اموی حکمران اکثر غاصب ظالم اور جاریہ تھے اور عباسیہ کا عدد بارہ سے زائد تھا۔ اہل سنت کے علماء ان میں تراش خراش کرتے ہیں اور خلفائے راشدین کے بعد کچھ لوگوں کو بنی امیہ سے لیتے ہیں اور کچھ کو بنی عباس میں سے جو ذرا اچھے اور عادل گذرے ہیں اور ہم نے ہدیۃ المہدی میں یہ لکھا ہے کہ ان بارہ امیروں سے ائمہ اثنا عشر یعنی بارہ امام مراد ہیں اور امارت سے دینی پیشوائی اور سرداری مراد ہے۔ نہ کہ

قدرت کا یہ غیبی انتظام

قدرت کا یہ غیبی انتظام ہے کہ مسلمانوں میں علاوہ ائمہ اثنا عشر اور خلفائے اہل بیت کے جنہوں نے دوسرے خلفاء کو مانا ہے قدرت نے ایسے خلفاء کو کسی ایک سلسلے میں بارہ نہیں ہونے دیا ہے تاکہ حق اور ناحق ایک تعداد میں ہو کہ مشتبہ نہ ہو جائیں غرضیکہ حقیقی خلفاء رسول کے مقابلے میں جس قدر خلفاء امت نے بنائے یا بنے، ان کا کوئی سلسلہ بارہ کی تعداد کے مطابق نہیں ہوا۔ کوئی سلسلہ کم ہے تو کوئی زیادہ۔ اس لیے حق اور صبر ہو گا کہ کی تعداد رسول اللہ کی مقرر کردہ تعداد بارہ کے برابر ہوگی۔ اسلام کے تمام فرقوں میں صرف شیعہ ہی اس حدیث شریفہ کی مقرر کردہ تعداد پر قائم ہیں اور اسی بناء پر ان کو اثنا عشری کہا جاتا ہے۔

شیعوں کے علاوہ تمام فرقے خلفاء میں راشدین اور غیر راشدین کی قید لگاتے ہیں اور یہی قید ان کو حدیث رسول کے خلاف کر رہی ہے اور وہ مجبور ہو کر صالح اور غیر صالح ہدایت یافتہ اور ہدایتہ شکن کو گنتی پوری کرنے کے لیے ایک ہی ند میں شمار کر رہے ہیں اسی نے اسلام کو تباہ کیا اور ہر دل میں خلافت کی امنگ اور تمنا پیدا کر دی اور جب مقرر تعداد ٹوٹ گئی تو خلافت مختلف خاندانوں میں چلتی چلاتی سلطان عبدالحمید تک پہنچ کر رک گئی۔

پہلا سلسلہ بقول اہل سنت خلفائے راشدین کا ہے اس میں چار خلیفہ ہیں اور یہ سلسلہ رسول اللہ کی بیان کردہ تعداد سے کم اور اس لیے احادیث مذکورہ سے مطابقت نہیں۔ دوسرا سلسلہ بنی امیہ کا شروع ہوتا ہے۔ اس میں بارہ سے زائد ہیں اور اگر اول کے چار بھی ملا لیے جائیں تو تعداد ۸۰ تک پہنچتی ہے اور اگر خلفائے اندلس بھی ملا لیے جائیں تو تعداد ۲۸۰ تک بلکہ ۲۸ سے زیادہ ہو جاتی ہے۔

تیسرا سلسلہ بنی عباس کا ہے جن کی تعداد ۳۷ ہے اب سب مل کر تقریباً ۵۵ جاتے ہیں۔ اور خیریت سے یہ سب تدعی خلافت و امامت ہیں۔ اور اگر ان میں خلفائے مہدیہ وغیرہ بھی ملا لیے جائیں تو شمار مشکل ہے۔ یہ ہر حال ہر طرح سے یہ حدیث شریف کبیر غلط ہو جاتی ہے۔ اور اگر آغا خانیوں کو (جو خود کو مسلمان کہتے ہیں) بھی ملا لیا جائے ان کی تعداد بھی اب تک ۱۰۷ ہو چکی ہے۔ اور ابھی قیامت کے نہ معلوم کتنے دن ہیں انہیں اماموں کے کتنے سیکڑے پورے ہو جائیں گے۔ اب رہے بوہری حضرات تو ان کے یہاں بھی شاید ۱۰۰ پر جا کے یہ سلسلہ رکے ورنہ پیداوار بڑھتی ہی جا رہی ہے ب ہم احادیث مذکورہ کے دوسرے حصوں پر غور کرنے کے لیے دعوت فکر دیتے ہیں ان الفاظ پر ہم تحقیقی نظر ڈالیں گے۔ آپ ان کو گزشتہ حوالوں میں دیکھ لیجیے۔ نمبروں سے رچل جائے گا۔ جو الفاظ بکرا گئے ہیں ان کو نہیں لکھیں گے۔

- ۱۔ ھَذَا لَا مَرَا بِنَقْضِ حَقِّ اِمْبِیْیٰ فِیْہِم اثناعشر (مسلم۔ حدیث ۱۷۱۷)
 - ۲۔ لَا یَزَالُ الْاِسْلَامُ عَزِیْزًا اِلٰی اثناعشر (مسلم۔ حدیث ۱۷۱۷)
 - ۳۔ لَا یَزَالُ ھٰذَا الدِّیْنُ عَزِیْزًا مُّبِیْعًا اِلٰی اثناعشر (مسلم۔ حدیث ۱۷۱۷)
 - ۴۔ لَا یَزَالُ ھٰذَا الدِّیْنُ قَائِمًا حَتّٰی تَقُوْمَ السَّاعَةُ اَوْ یَكُوْنَ عَلَیْکُمْ اثناعشر (مسلم حدیث ۱۷۱۷)
 - ۵۔ یَمْلُکُ ھٰذِلَکَ الْاَمَّةَ اثناعشر رکن الزعمال حدیث ۱۷۱۷
- امروین ختم نہ ہوگا یہاں تک کہ ان میں بارہ گزر جائیں۔
اسلام ہمیشہ برابر (معزز رہے گا بارہ تک
یہ دن ہمیشہ برابر (معزز رہے محفوظ رہے گا بارہ تک۔
ہمیشہ اور برابر یہ دین قائم رہے گا۔
یہاں تک کہ قیامت آجائے یا بارہ خلیفہ تم پر ہو جائیں۔
یعنی اس امت کے مالک بارہ ہوں گے۔

۶۔ یكون بعدی من الخلقاء میرے بعد خلفاء حسب تعداد

عدّة نقباء موسى . نقباء موسی (بارہ) ہوں گے۔

(کنز العمال حدیث نمبر ۱۷۷۷)

۷۔ لا يزال هذان الدين قائماً الى یہ دین ہمیشہ برابر قائم رہے گا

اثنا عشر خليفة من قریش بارہ خلفاء تک جو قریش سے ہونگے

فاذا هلكوا ما جت الارض جب وہ سب ہلاک ہو جائیں گے

بأهلها (کنز العمال حدیث نمبر ۱۷۷۷) تو زمین مع ساکنوں کے زلزلہ آجائے گی

۸۔ لا يزال هذا الامر صالحاً حقاً یہ دین ہمیشہ برابر صالح رہے گا

يكون اثنا عشر اميراً من صحابہ بارہ امیروں تک۔

حدیث کے یہی حصے دوسری صحاح میں بھی ہیں۔ گذشتہ حوالے ملاحظہ فرمائیے

ان تمام فقرات پر نظر انصاف ڈالی جائے تو نتیجہ صاف ہے کہ :

دین اور اسلام کی برقراری اس کی عزت۔ اس کی حفاظت۔ امت کے مالک، اہل

دین کی صلاحیت۔ بارہ تک ہوگی اس کے بعد نہیں۔ لفظ لا يزال ہمیشگی اور استمرار

یعنی لگاتار سلسلے کو بتاتا ہے۔ اور یہ کہ یہ تعداد قیامت تک برقرار رہے گی۔ یہ دین بارہ

تک اور دنیویں پزغالب رہے گا۔ اور یہ کہ اس غلبے سے مراد دین کی غلبت اور دنیوی غلبہ

نہیں اس لیے کہ سلطنت باوثاقیت حکومت اور ملکہ گیری میں کفار اور مشرکین اور

مسلمان سب شریک ہیں بلکہ شریک و حکومت کفار زیادہ ہے اور اسلام آج بھی حکومت

کفار کا دست نگر ہے۔ بلکہ غلبہ اسلام سے مراد غلبہ حجت و برہان و دلایل ہے۔ قیام دین

اسلام۔ وجود اسلام۔ حقیقی و عقلی ان بارہ کے دم سے ہے اسی لیے ان کا صالح ہونا

صاحب قوتیت قدسیہ اور روحانیہ ہونا لازم ہے اور یہ حسب فرمان قرآن حضرت رب

العزّت کی طرف سے مؤید حق جیسا کہ سورہ مجاد میں ہے اِنَّ اَکْثَرَهُمْ بَدُوْعٌ ضَلُّوا

یعنی ان اہل ایمان کو مثل انبیائے گذشتہ ہم نے اپنی روح (قوت) سے مدد پہنچائی
 نبی بغیر تائیدِ سر و دم منہ نبی نہیں ہوا اسی طرح سے یہ امیر اور خلفاء مخصوص قوت الہیہ
 سے مؤید اور صاحبِ قوت ہوں گے یہ نہ کہنے کا کہ ائمہ اہل بیت سب مجبور تھے اور
 خلفائے زمانہ سے دیے گئے کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ انبیاء میں بھی سب کی زندگی رسوائے
 حضرت سلمان کے) مجبور اور دبی ہوئی رہی ہے۔ مگر وہ پیغام الہی پہنچانے اور حفاظت
 شریعت میں کبھی دب کر نہیں رہے۔

حق اور صداقت کی سب سے بڑی دلیل حدیثِ نمبر سات میں ملتی ہے کہ جب
 بارہ ختم ہو جائیں گے تو زمین مع اپنی ساکنوں کے زلزلہ میں آدے گی تو ابھی ایسا نہیں ہوا
 معلوم ہوا کہ اس میں سے بارہواں ابھی تک موجود ہے۔

تمام صفات مذکورہ ائمہ اثنا عشر کے علاوہ اور کسی خلیفہ میں نظر نہیں آتے اور
 قیامت تک یہ تعداد زیادہ نہیں ہوگی۔ اسی لیے ان کا آخری غایت اور قائم ہے اور
 اسی کے دم سے اسلام اور دین صحیح کا قیام ہے۔ اس صورت کے علاوہ صداقت
 فرمانِ رسول کی دوسری صورت نہیں نکلتی۔ ساری خلافتوں کے ظاہری سلسلے ختم ہو چکے
 ہیں اور مصطفیٰ کمال نے خلافت کو ہمیشہ کے لیے باسفورس میں ڈبو دیا ہے۔ پھر بھی یہ
 دین قائم ہے تو حسبِ فرمانِ رسول ایک ایسا وجود لازمی ہے جس کے دم سے یہ دین
 اسلام قائم ہے۔ آج کروڑوں مسلمانوں میں کسی کا یہ دعویٰ نہیں کہ اسلام اور دین میرے
 دم سے قائم ہے۔ اور مجھ میں صفاتِ خلیفۃ اللہ موجود ہیں۔ اور جب احادیث مذکورہ
 بتاتی ہیں کہ اس کا وجود ضروری ہے تو وہ ظاہر میں نہیں ہے۔ تو غایت یہ کہ موجود ہے
 اور اس کی بقا کے دین و اسلام ہے۔

وہ آیاتِ یقین پر غور کرتے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک حجت کا وجود خدا کی جانب سے

سے ضروری اور لازمی ہے

قرآن و حدیث اس کی موند ہیں۔

ذیل میں ہم ان آیات قرآن مجید اور احادیث کو پیش کرتے ہیں جو بتاتی ہیں کہ ایک حجت خدا کا وجود ہر زمانے میں خدا کی طرف سے ہونا ضروری ہے۔

۱۔ یٰٰیہٰ الذین آمنوا التقوا اللہ وكونوا مع الصادقین ﴿۱۵۹﴾
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور
سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔

(س توبہ - ۱۵۹)

اس لیے ہر زمانے میں ایک صادق کا وجود لازمی ہے۔ اس آیت کے متعلق ہم خود کچھ نہیں کہتے بلکہ امام اہل سنت علامہ فخر الدین رازی کے قول کو لکھنا کافی سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ:-

یہاں خداوند کریم نے حکم دیا ہے کہ صادقین کے ساتھ رہو۔ اور جب صادقین کے ساتھ رہنا واجب ہے تو ضروری ہے کہ ہر زمانے میں صادقین موجود ہیں۔ اور جب صادقین کے ساتھ رہنا واجب ہے تو جن کے بغیر یہ حکم پورا نہیں ہو سکتا ان کا بھی ہونا ضروری ہو گا۔ اس لیے ہر زمانے میں صادقین کا وجود ضروری ہے۔ کیونکہ یہ مسلم ہے کہ جو حکم اور پابندیاں نہ قرآن مجید میں آئی ہیں وہ قیامت تک لازم ہیں اس لیے کہ آیت میں کوئی وقت مقرر نہیں ورنہ اس کا بھی اعلان کر دیا جاتا۔ جب خداوند کریم نے شرط لگائی ہے کہ تقویٰ اختیار کرو تو واضح ہے کہ یہ حکم اسی کے لیے ہے جس کا متقی نہ ہونا بھی ممکن ہے۔ تو اب صورت حکم یہ ہے کہ جن سے خطا ہو سکتی ہے وہ اس معصوم کی پیروی کریں جس سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب ہم کو ذات معصوم کا علم ہو اور چونکہ ہم کو ذات معصوم کا علم نہیں اس لیے یہ مسئلہ واضح ہے کہ تمام امت بل کہ معصوم ہے اور اسی نے بتایا کہ اجماع امت حجت ہے

اور بمنزلہ معصوم کے ہے (رازی جلد ۴ ص ۱۵ طبع مصر)

علامہ رازی اول تو ٹھیک چلے تھے مگر پھر اہل بیت سے روگردانی کر کے بہک گئے اور وہ بات لکھ دی جو قطعاً خلاف عقل ہے۔ کہ امت میں ہر شخص غیر معصوم لیکن ساری امت مل کر معصوم ہو جاتی ہے تو کیا سارے غیر معصوم مل کر ایک معصوم بن سکتا ہے یا سارے اندھے مل کر ایک بینا بن جائے گا یا سارے احمق مل کر ایک عقلمند بن جائیگا

موجودہ عہد کے مفکر اور تعلیم یافتہ طبقے کے راہبر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کارے شو نہ از نفس دو صد خرف فکر انسانی نمی آید یعنی طریقہ جمہوریت سے بھاگو اور پختہ کارے کے تابع بن جاؤ کیونکہ دو سو گدھے مل کر بھی انسانی فکر کے مالک نہیں بنتے۔ علامہ نے اکثریت پر جان دینے والوں کی وجہ سے تفتیہ کیا ورنہ یہ کہتے کہ "گریز از طرز اجتماعی" طریقہ اجتماعی یا اجماع مردم سے بھاگو غیر معصوم کا اجماع غلطی سے محفوظ نہیں ہو سکتا۔ اجماع یا جمہوریت پر لوگوں نے اس لیے جان دی کہ یہ دونوں چیزیں ان کو برسر اقتدار لانے کی امید دلاتی ہیں اور اسی لیے خلافت رسول بنی تیم۔ بنی عدی۔ بنی ہاشم۔ بنی امیہ۔ بنی عباس۔ ترکوں اور مصریوں وغیرہ میں بھاگی بھاگی پھری۔ جس کے ہاتھ میں لاٹھی۔ بھینس اسی کی ہو گئی۔ اور باقی کے دماغوں میں امنگ پیدا کر دی۔ اجماع کی ناکامی کا اس سے بڑا کیا ثبوت ہوگا کہ صرف پہلی خلافت میں ناقص اجماع کا پتہ ملتا ہے پھر کسی خلافت میں اجماع نظر نہیں آتا بلکہ ڈنڈا کار فرما نظر آتا ہے۔ اور اہل دنیا چڑھتے سورج کو پوجتے ہیں اس لیے علمی کمالات اور ملکی اوصاف کی وجہ سے دل اہل بیتؑ کے ساتھ تھے اور دولت کی وجہ سے تلواریں دشمنوں کے ساتھ تھیں + اور جو حقیقتہً اہل بیتؑ کے ساتھ رہے تارخیں گواہ ہیں کہ قتل و غارت و زہر و جلا وطنی و غرض کوئی ظلم ایسا نہ تھا جو ان پر کیا گیا نہ ہو۔ یہ انہیں کے فعل و حوصلہ صبر کا کارنامہ ہے کہ آج ان کے نام بیوا

اس دنیا میں موجود ہیں۔ الغرض یہ آئیہ دانی ہدایہ صرف مذہب شیعہ کی بنا پر واجب العمل ہو سکتی ہے جو ہر زمانے میں ایک معصوم کے وجود کے قائل ہیں۔

علامہ رازی اپنی دھن میں یہ بھی کہہ گئے ہیں کہ صادقین جمع کا صیغہ ہے لہذا ایک سے زیادہ صادقین کا ہونا لازمی ہے۔ اچھا یہی سہی کہ وہ بتائیں تو زمانہ رسول میں اس کی تکمیل ہوئی یا نہیں۔ اگر ہوئی تو ان سب کا معصوم ہونا لازم ہے۔ اور آئیہ تطہیر بتاتی ہے کہ معصوم صرف اہل بیت (ارباب کساوا) ہیں۔ نیز آئیہ میابکہ بتاتی ہے کہ نبی مباہلے میں صرف چار نفوس کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اور وہ بھی جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے۔ تو اگر ان چار میں کہیں بھی جھوٹ کی گنجائش ہوتی تو لعنت ان پر بھی ہو سکتی تھی۔ جس سے معلوم ہوا کہ نبی صرف ان کو ساتھ لے گئے تھے جو معصوم تھے۔ اور جن کا ہر گوشہ مزدگانہ جھوٹ سے بری تھا۔ اور وہی حقیقی صادقین تھے۔ اور یہ سب صادقین جس کی پیروی کا حکم دیدیں وہ بھی صادق و معصوم ہوگا۔ اگر انہوں نے نہیں بتایا تو واجب حکم خدا سے باز رکھا۔ اور اگر بتا دیا تو امت پر ان کی پیروی واجب ہے اولیٰ حضرت اور ان کی بتائی ہوئی ذوات معصوم اور صادقین ہیں۔ اس لیے انہی کی پیروی واجب ہے

ہر زمانے میں وجود حجۃ لازم ہے

اب ہم مذہب اہل سنت کے سب سے بڑے متعصب امام ابن تیمیہ کے مقلد علامہ ذہبی کا ایک قول وجود حجۃ کے متعلق لکھتے ہیں۔ ذہبی ہر شیعہ راوی کو اپنی مشہور کتاب تذکرۃ الحفاظ میں ضعیف جھوٹا مفتری کہنے پر کمر بستہ رہتا ہے۔ اس سے یہ ممکن نہ تھا کہ اس قول کو لکھتا لیکن حق زبان پر جاری ہو کر رہا چونکہ یہ بہت ضروری حوالہ ہے اس لیے ہم اس کو اصل عبارت کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔

علامہ ذہبی امیر المؤمنین ع کی روایت مع اسناد حدیث لکھتے ہیں کہ ہم بحذف

استاد لکھتے ہیں:

اللّٰهُمَّ لَا تَخْلُوا الْأَرْضَ مِنْ
قَائِمٍ لِلَّهِ بِحُجَّةٍ لِّسَلَاةٍ تَبْطُلُ
بِحُجِّ اللَّهِ وَبَيْنَا وَمَنْدَ أُولَئِكَ
الْأَقْلُونَ عَدَدًا لَا عَظَمُونَ
عِنْدَ اللَّهِ قَدَرًا - بِهَمٍّ يَدْفَعُ
اللَّهُ حُجَّتَهُ حَتَّى يُؤَدِّوَهَا
إِلَى نَظَرِ لَّهْمٍ يَزْنَعُونَهَا فِي
قُلُوبِ الْغِيَا هَمٍّ - هَجَمٍ بِهَمٍّ
الْعِلْمُ عَلَى حَقِيقَةِ الْأَمْرِ
تِلْكَ أَيْدَانُ اسْرَاحِمَا
مَعْلُوقَةٌ بِالْمَحَلِّ الْأَعْلَى
أُولَئِكَ خَلْفَاءُ اللَّهِ فِي بِلَادِهِ
وَالدَّعَاةُ إِلَى دِينِهِ هَاهَا
شَوْقًا إِلَى سِرِّ دِينِهِمْ -

۱۔ تذکرۃ الحفاظ - ذہبی جلد اول

صلح طبع دکن

۲۔ وحیۃ الاولیاء - جلد اول

صنہ طبع مصر -

ترجمہ :- ہاں ہاں خدا گواہ ہے کہ ہرگز
زمین ایسی ذات سے خالی نہیں رہتی
جو خدا کی جانب سے حجتہ کو قائم رکھتی
ہے تاکہ خدا کی محبتیں اور دلائل فنا
نہ ہو جائیں یہ لوگ تعداد میں کم ہیں
صرف بارہ ہیں لیکن مرتبہ میں خدا
کے نزدیک سب سے بڑے ہیں
انہیں کے ذریعہ سے خدا اپنی
محبتیں پیش کرتا ہے تاکہ وہ ان
محبتوں کو صاحبانِ غور و فکر تک
پہنچا دیں اور ان کا نظم ان سببوں میں
یو تیں رکاشت کر دیں جو ان سے
مناسبت رکھتے ہیں انہی کی وجہ سے
علم حقیقت امر و ہجوم کرتا ہے یہ ہیں
تو بدین اور جسم - لیکن ان کی رحلیں
ایک بلند ترین منزل سے وابستہ ہیں
یہ ہیں اللہ کے خلیفہ اس کے شہر و لہر
اور اس کے دین کی طرف بلائے
وائے ہیں - ہائے ہائے مجھ کو
ان کے دیکھنے کا کستقد شوق ہے -

(اخلاف دیانت) علامہ ذہبی کی ذہنیت اور ان کی دیانت کا نقل حدیث میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو فقرے ائمہ اہل بیت خصوصاً آخری امام کے لیے حدیث میں ہیں ان کو اوڑا دیا ہے۔ جس سے ان کی دشمنی اہل بیت نمایاں ہو جاتی ہے۔ مجبوراً روایت کو اس لیے لکھ دیا کہ راویوں میں اس روایت کی کافی شہرت تھی۔ کہاں تک چھپاتے صرف اس حصہ کو نظر انداز کر دیا جو ان کے اخلاف اور ان کی قائم کردہ خلافت کو بیخ و بن سے اوڑا ہی دینے والا تھا۔

اور وہ فقرہ یہ ہے "قائم لله بحجة اما ظاهراً مشهوراً و اما خائفاً مغسوراً۔" وہ حجۃ خدایا تو ظاہراً و مشہوراً ہوگا۔ یا دشمنوں کے خوف سے پوشیدہ ہوگا چونکہ اس فقرہ سے بنی عباس کی امامتیں اور خلافتیں۔ پادری۔ ہوا ہوتی تھیں اس لیے صاف اڑا گئے۔

اسی طرح اہل مصر نے جدید طبع شدہ حلیۃ الاولیاء سے اپنے خود ساختہ ائمہ خلفاء کی جان تزاری میں اس فقرہ کو اوڑا دیا اس لیے کہ اس میں امام غائب کے لیے صاف ارشاد ہے۔ مگر ان کی یہ کوششیں قدرت نے بیکار کر دیں اور ایک دیانت دار کے قلم سے پوری روایت صاحبان انصاف کے لیے پیش کر دی۔

کنز العمال علامہ منتقی میں یہ دونوں فقرے موجود ہیں اور اس روایت کو مع ان حضرات کے حسب ذیل کتب سے نقل کیا ہے (۱) کتاب المصاحف علامہ اتباری۔ (۲) کتاب العلم علامہ ذہبی (۳) کتاب حجۃ علامہ نصری (۴) حلیۃ الاولیاء (۵) ابن عساکر (۶) بعینہ اس روایت کو علامہ قندوزی عالم اہلسنت جو زمانہ سلطان عبدالحمید میں شیخ الاسلام تھے۔ ینابیع المودۃ طبع قسطنطنیہ ۱۲۵۳ھ پر لکھا ہے۔ کنز العمال علامہ منتقی۔ جلد بیجم ص ۷۳۱۔ طبع دکن)

حسب عادت قدیم یہ نہ کہہ دیجئے گا کہ ہم کو طبع دکن پر اعتبار نہیں۔ تو بحسب یہ

روایت مع ان دونوں فقرات کے (حاشیہ مستد احمد ابن حنبل جلد چہارم ص ۱۰ طبع مصر منتخب کنز العمال) میں موجود ہے۔

اب یا تو اہل مصر کی حق پوشی اور ذہبی کی دیانت پر حرف آتا ہے۔ یا علامہ متقی کی دیانت پر شک ہوتا ہے۔ جنہوں نے اس کو حلیۃ الاولیاء سے روایت کیا ہے۔ حالانکہ یہ دونوں فقرے جدید شائع شدہ کتاب میں موجود نہیں ہیں۔ اب جن پرزور دہکتی ہے وہ دونوں آپ کے مسلمہ محدث ہیں لیکن پتہ صاحب کنز العمال کا بھاری ہے۔ اس لیے کہ دیگر کتب بھی اس کی موید ہیں۔ اب اس حدیث معتبر و مسلم میں نقطہ ہے خائف مخمور۔

مخمور کی شرح اور معافی کے لیے دیکھیے منجد یہ تالیف ان عیسائیوں نے کی ہے جن کی مادری زبان عربی ہے اور یہ کتاب اس قدر مقبول ہے کہ ادب عربی جاننے والوں کا کوئی گھر اس کتاب سے خالی نہیں۔ منجد میں مخمور کی شرح یہ ہے کہ مخمور اس غائب ذات کو کہتے ہیں کہ جن کا ذکر پوشیدہ کیا گیا ہو۔ اور وہ فقہور اور دبا ہوا ہو۔ نیز جب کسی کو پانی چھپا لے اور پانی سر سے بلند ہو کر اس کو پوشیدہ کر لے تو اس کو مخمور کہیں گے۔

حدیث میں دو فقرے ہیں اما ظاہر مشہور و اما خائف مخمور۔ یا تو وہ حجتہ خدا اس قدر ظاہر ہو گا کہ حد شہرت تک پہنچا ہوا ہو گا۔ چنانچہ گیارہ آئمہ اہل بیت اس قدر مشہور تھے کہ خلفاء بنی امیہ اور بنی عباس تک ان سے واقف تھے اور اپنی مشکلات میں ان سے مدد لیا کرتے تھے۔ جیسا کہ امام محمد باقرؑ سے عبدالملک ابن مروان نے سکھانے میں مدد لی۔ (حیوۃ الحیوان و سیری جلد اول ص ۱۳) اور امام حسن عسکریؑ سے معتمد خلیفہ عباسی نے نصاریٰ کے مقابلہ میں اورک امداد کے لیے اپنے دادا کی امت کو بچاؤ کے لیے مدد لی (صواعق محرقة ابن حجر مکی ص ۱۲) طبع مصر

اس قسم کے بکثرت واقعات آپ کو تاریخ و سیر میں ملیں گے۔ مگر ان سب آئمہ اہل بیت کو اپنے حکومت و خلافت بچانے کے لیے زبردست لڑائی لڑنی پڑی۔ اور جب قتل و زہر

سے گیارہ کے بعد نوبت اس بار ہوئی امام اہل بیت تک پہنچی تو پھر حدیث کے دوسرے فقرہ کا مصداق اس بار ہوئی کو بنا دیا۔ اما خائف مغموس یا تو وہ بوجہ خوف پوشیدہ رہے گا۔ اگر یہ بھی قتل کر دیے جاتے تو زمین حجتہ خدا سے خالی رہ جاتی۔ اس لیے ان کو مثل خضر والیاس غائب کر دیا۔ تاکہ زمین حجتہ خدا سے خالی نہ رہے۔ یہ کیوں خائف تھے۔ خائف اس لیے تھے کہ آپ کی تلاش میں معتزہ عباسی نے دائیوں کو مقرر کر دیا تھا اور حکم دیدیا تھا کہ نبی ہاشم کے ہر گھر میں جب چاہیں بے اجازت چلی جائیں اور حاملہ عورت کی نگرانی کریں (منتخب الاثر) لیکن قدرت نے اس مولود کو مثل حضرت موسیٰ محفوظ رکھا اسی امام کے لیے حدیث میں آیا ہے خائف مغموس۔ جو دشمنوں کے خوف سے چھپا رہے گا۔ اور مشیت خدا اس کو خاص وقت میں نمایاں کرے گی

یہاں یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ اور آئمہ کو کیوں نہیں چھپایا اور دشمنوں نے ان کی تلاش
برمانہ جمل میں کیوں نہیں کی۔ تو یہ بھی حدیث نبوی پر بددشتی ڈال رہا ہے کہ مہدی تلوار لے کر
آئے گا اور سب کو مغلوب کر کے ایک دین پھیل دے گا۔ مصنوعی خلفاء کا اس حدیث پر
یقین بقائمانہ کی خبر نہ تھی اس لیے ان کو خدشہ تھا کہ آخری مہدی کے ہاتھوں ان کی حکومت
تباہ نہ ہو جائے۔ اور آئمہ کے متعلق ان کو خدشہ نہ تھا۔ اس لیے کہ وہ تلوار کے ساتھ مامور
نہ تھے اور آخری تلوار لے کر آنے والا تھا۔ یہی ہے وہ نفوس قدسیہ اور جگر گوشہ رسول تھے
جن کو خود ساختہ خلفاء دینی امیہ و بنی عباس نے مٹانے کی سعی کی اور اہل دنیا شیروں سے
زر و مال لے کر ان کے خلاف ہو گئے۔

اتنی مخالفتوں میں اس روایت کا باقی رہنا۔ خدا کے اُس اعلان کی صداقت کو مٹاتا ہے۔ - یزید بن دن لیطفتوا فی سر اللہ یا فواہم واللہ متہم فیہ (صفحہ ۶۱)

وہ خدا کے نور کو اپنی .. ہوائے دین روایتیں بنا کر یا صحیح روایات گھٹا کر۔ یا اُن کا ذکر نہ کر کے) سے بچانا چاہتے ہیں۔ لیکن خدا اپنے نور کو پورا کیے رہے گا۔ یہاں نور

خدا سے اس کی ذات مراد نہیں وہ ہر دم کامل ہے۔ یہ اُن نفسوں کا ذکر ہے جو نور خدا کے مظہر تھے۔ خدا اُن کے کمالات یا تعداد کو پورا کرنے والا تھا اور وہ اُس کی قدرت سے پورے ہونے والے تھے۔ ورنہ خدا اپنے ذات کو اپنے ہاتھ سے پورا نہیں کرتا۔

۱۔ خدا کی جانب سے اس زمین پر ہمیشہ ایک حجتہ خدا باقی رہے گی۔ جو آج بھی شیعوں کے اصول پر موجود ہے۔

۲۔ اُن کا تعلق فرش حکومت سے نہیں، بلکہ عرش خدا سے رہے گا۔ جو سب سے بلند منزل ہے۔

۳۔ یہ سب اللہ کے خلفاء اور اس کے مقرر کردہ ہوں گے۔ اُن کا خود ساختہ اجماع سے تقرر ہوگا۔ جس کا پہلے اجماع ناقص کے بعد کہیں نشان نہیں ملتا۔

۴۔ یہ سب خدا کے دین کے داعی۔ زمین پر اس کی حجتہ تعداد میں کم مرتبہ میں زیادہ ہوں گے۔ مرتبہ میں پست اور تعداد میں زیادہ نہ ہوں گے۔ دین کے داعی اور اس کے محافظ ہوں گے۔ اور وہ اسلام جو ۱۲ ٹکڑوں پر تقسیم ہو گیا ہے اُس کے صحیح رخ کو اہل انصاف کے سامنے پیش کریں گے یہ اور بات ہے کہ حضرت نوح کی طرح وَمَا أَمِنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ دیور پلے (صرف محفوظ رہے اُن پر ایمان لائے اسی طرح آج تک اہل ایمان کی قلت ہے۔ اور وہ اس قدر محفوظ رہے ہیں کہ ۱۲ میں ایک ہیں۔ مگر اپنے ائمہ اہل بیت کے طفیل ہیں۔ راہ مستقیم پر قائم ہیں۔ فقرہ حدیث تحریر کردہ علامہ ذہبی۔

۵۔ بہت بہت اشتیاق ہے اُن کے دیکھنے کا۔ معلوم ہوا کہ امیر المومنین جن خلفاء کو دیکھ چکے تھے۔ وہ حضرت کے نزدیک خدا کی جنتوں کے معیار پر پورے نہیں اتر رہے تھے نہ امیر المومنین اُن کو حجتہ خدا اور محافظ دین خدا مان سکتے۔

تھے۔ البتہ ان کو اپنے ملک کا محافظ سمجھ لیجیے۔ تمنا اس کی اور شوق اس کی رویت کا کیا جاتا ہے جن کو نہیں دیکھا ہے۔

اس مسلمہ روایت کی بنا پر جس کو علامہ ذہبی کے علاوہ (الاولیاء جلد اول ص ۸) نے روایت کیا ہے۔ اتنا تو ضرور ثابت ہو گیا کہ ہر زمانہ میں ایک حجتہ کا رہنا ضروری ہے نہ کہ بہت سے حجتوں کا یا اجماع امت کا وجود لازمی ہے۔

حدیث دوم مؤید

اب ہم اس کی تائید میں ایک اور حدیث بھی پیش کرتے ہیں جو اس کو واضح کر دے گی کہ حجتہ کون ہو سکتا ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رهن سرّة ان يحیی حیا قی ویموت ہما قی ویسکن جنة عدن غرسها ربی قلیوال علیاً من بعدی علیوال ولیہ ولیقتد بالارثمة من بعدی فاتهم عتوقی خلقوا من طینتی وبرزقوا فہماً وعلماً ویدلّ للکذّ بین بفضلهم من امتی للقاطعین فیہم صلتی لا انا لہم واللہ شفاعتی

ابن عباس سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ جو شخص اس بات سے خوش ہو کہ زندگی پر اور میری موت پر (پیروی کرے) زندہ رہے اور اس جنت عدن میں رہے جس کو قدرت نے اپنے ہاتھ سے لگا یا ہے۔ تو وہ میرے بعد اعلیٰ کو حاکم بنائے اور پھر وہ جس کو ولی بنائے اس کو حاکم مانے اور ان آئمہ کی پیروی کرے جو میرے بعد آئیں گے اور میری اولاد سے ہوں گے اور میری مٹی سے پیدا کئے گئے ہیں ان کو علم اور عقل سے آراستہ کیا گیا ہے۔ میری

رحلیۃ الاولیاء ابی نعیم

الاصیہانی متوفی ۳۳۵ھ

طبع مصر ص ۸ جلد اول

امت میں اُس پر تباہی آجائے ہو

ان کے فضل کو جھٹلائے اور میرے

رشتہ کو ان سے قطع کرے۔ خدا اس کو

میری شفاعت نصیب نہ کرے

اس روایت میں ہم نے فَلَیْئَوَالٌ عَلَیَّآ مِنْ بَعْدِی کا ترجمہ میرے بعد حاکم بنائے کیا ہے۔ اہل بیت کا حق چھپانے والے علماء نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ میرے بعد علیؑ سے محبت رکھے۔ مگر اس ترجمہ اور مطلب پر عقل مضحکہ کرتی ہے اور بعدی و میرے بعد کا لفظ ان کی ساری بنی ہوئی عمارتوں کو گرا دیتا ہے۔ جس کو اللہ نے ذرا سی عقل اور انصاف دیا ہے کیا اس مطلب کو صحیح سمجھے گا کہ میرے بعد علیؑ کو دوست بنائے میری زندگی میں نہیں اس لیے اس جگہ میرے بعد کی قید حد درجہ مہمل اور کلام رسول کو بھی معاذ اللہ مہمل بنانے والی ہے۔ اس لیے اس روایت میں لفظ بعدی آنے کے بعد اس کے معنی سوائے حاکم اور کچھ ہو ہی نہیں سکتے۔ یا پیروی کے معنی ہو سکتے ہیں کہ میرے بعد علیؑ اور آئمہ کی جو میری اولاد اور اصل اور نسل سے ہوں گے پیروی کرے۔ تو اس میں نہ صحابہ کی پیروی کا حکم ہے نہ خلفاء کی پیروی کا۔ اس لیے کہ وہ نبی کی اصل اور اولاد سے نہ تھے اس قید کے بعد بنی امیہ بنی عباس سب کی امامتیں ایک ہی ریے میں بہہ جاتی ہیں۔ ان کی امامتوں کے متعلق ایک اور روایت بھی حاضر ہے آنحضرتؐ نے فرمایا۔ یَعْنُونَ بَعْدِی اَئِمَّةٌ لَا یُھْدَوْنَ یُھْدَآئِیْ وَ لَا یَسْتَنْوْنَ سُنَّتِیْ (مسلم حصہ سوم ص ۲۰۲) باب الامر بلزوم الجماعۃ (ترجمہ میرے بعد ایسے امام بھی ہوں گے جو میرے طریقہ سنت پر نہیں چلیں گے۔ یہاں آنحضرتؐ نے اولاد و اصل و نسل کی قید نہیں لگائی معلوم ہوا کہ یہ گمراہ آئمہ ان کی اولاد سے نہ ہوں گے بلکہ ان کی اولاد کے دشمن ہوں گے۔ اور اس حدیث میں اس پر ہے وَ سَیَقُومُ فِیْہُمْ سَحَابٌ، قُلُوبُہُمْ قَاوِمٌ الشَّیَاطِیْنِ فِی حَبْتَانِ

رائس، "مسلم جلد سویم صنت ان میں ایسے آدمی بھی او بھریں گے کہ جن کے بشری سینوں میں شیطاںوں کے دل ہوں گے۔ بظاہر یہ ان آئمہ کے حمایتی اور مددگار ہوں گے۔ اب انصاف تدبیر آپ کے ہاتھ ہے۔

نبی کے بعد یہ دو سلسلے ہیں ان میں سے جس پر چاہیے ایمان لے آئے۔ اس لیے دونوں میں بعد نبی کی قید ہے۔

حصول المامول من علم الاصول۔ مولفہ نواب صدیق حسن مطبوعہ مصر ۱۵۱ مطبوعہ ۱۳۳۸ھ کتب خانہ کراچی یونیورسٹی ۲۵۷/۲۱

قال الزبير بن نخلو زبیری کہتا ہے کہ زمین خدا کی مقرر

الارض من قائم لله بالحجة کہ وہ حجۃ سے ہر زمانہ اور ہر وقت

فی کل وقت ودھر و نرمانء خالی نہیں رہتی۔ یہ بہت میں سے

وذالك قليل في كثير محوڑا ہے۔ (اور روایات

قال ابن دقيق العيد هذا بھی ہیں) ابن دقیق کہتا ہے کہ

هو المختار عندنا یہی ہمارے نزدیک بھی پسندیدہ

رحصل المامول ص ۱۵۱ ہے۔

نواب صدیق حسن خان جو مشہور علمائے اہل سنت سے ہیں اپنی مشہور کتاب میں

لکھتے ہیں کہ زبیری کہتا ہے کہ کوئی وقت کوئی گھڑی کوئی زمانہ زمین پر ایسا خالی نہیں رہتا

کہ جس میں اللہ کے جانب سے ایک حجۃ خدا موجود نہ رہتی ہو۔ اور یہ بہت میں محوڑا ہے

ابن دقیق العيد لکھتا ہے کہ یہی مذہب پسندیدہ ہے۔ اس علامہ اسلام کے جانب سے

ایک اور سند مل گئی کہ ہر زمانہ میں ایک حجۃ خدا کا رہنا ضروری ہے۔ نیز

رعمدة القاری شرح صحیح بخاری جلد ہفتم ص ۱۵۱ طبع مصر میں علامہ عینی لکھتے ہیں۔

کہ حضرت عیسیٰ کی اس امت کے ایک شخص کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں جو آخر زمانہ اور

قرب قیامت میں ہوگا۔ اس صحیح ترین قول کی دلیل ہے کہ ان اکامریض کا تعلق من قائم للہ بحجۃ۔ زمین خدا کے قائم کردہ حجۃ سے کبھی خالی نہیں رہتی۔

اسی قول کو بعینہ علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد ششم ص ۳۸۵ طبع مصر میں لکھتے ہیں یہ دونوں تائیدین ہمارے مقصد کے لیے کافی ہیں۔ اسی نیا پردہ زمانہ جو حضرت عیسیٰ اور آنحضرت کے درمیان تھا حجۃ خدا سے جو اولیائے حضرت عیسیٰ میں سے بچنے خالی نہیں رہا۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی آخری وصی تھے۔ اس سے ان کو شامل اہل بیت کر لیا تھا۔ اہل انصاف غور فرمائیں۔ اس سے پہلے ہم حدیث پر علامہ وحید الزمان کا قول لکھ چکے ہیں جس سے حسب ذیل امور پر روشنی پڑتی ہے۔

۱۔ جب تک آسمان اور اس کے بروج قائم ہیں آئمہ کا وجود ضروری ہے۔ زمانہ آسمان کے برجوں سے کسی وقت خالی نہیں تو امام سے بھی زمانہ خالی نہیں رہے گا۔

۲۔ امامت کا حصر کر دیا کہ اول علی ہیں اور آخری مہدی ہیں۔ تو لا محالہ دس امام ان کے درمیان ہوں گے۔ اور دس کا سلسلہ وہ ہونا ضروری ہے جو علی کو مہدی سے ملارہا ہے۔ وہ سوائے شیعہوں کے بارہ اماموں کے دوسرا نہیں ہے جیسا کہ خود علامہ وحید الزمان نے کتاب رہبۃ المہدی ص ۱۱۱ میں آئمہ اثنا عشر کے وہی نام تحریر کئے ہیں جو شیعہ تحریر کرتے ہیں جب قیامت تک صرف اس بارہ میں تعداد محدود ہے اور وہ بارہ وہی ہیں جن کو شیعہ مانتے ہیں۔ جن میں سے گیارہ گندھکے ہیں تو یہ صاف بتلاتا ہے کہ بارہواں اس زمانہ میں زندہ اور قائم ہے

۳۔ ان بارہ میں بنی امیہ اور بنی عباس شامل نہیں ہیں۔ بلکہ صرف اولاد رسول ہے۔

۴۔ مولوی وحید الزمان صاحب امام اہل حدیث نے یہ بھی بتلادیا کہ امامت سے مراد دینی پیشوائی ہے۔ محض انتظام سلطنت کا نام امامت نہیں ہے۔ وہ تو کفار اور مشرکین کو بھی حاصل ہے بلکہ اس زمانہ میں تو وہ مسلمانوں سے بدرجہا زیادہ ملک

اور انتظام سلطنت رکھتے ہیں۔

عام اہل اسلام جو تعریف امام کرتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر کفار و مشرکین امام زمانہ اور اولوالامر بن جاتے ہیں۔ اس لیے اُن کو امام غائب ماننے کی ضرورت نہیں۔ ہر زمانہ کے منتظمین سلطنت خواہ وہ کافر ہوں اور اولوامرو امام ہیں۔ لیکن مذہب اہل بیت میں ہر زمانہ میں امام کی معرفت اور اُن کا ماننا ضروری ہے۔ اور ان کا نہ جانا کفر ہے۔ اور جہالت کفر کی موت ہے۔ اسی عقیدہ کو اہل سنت لکھتے تو ہیں۔ مگر ماننے نہیں۔ ملاحظہ کے لیے دور روایات کتب اہل سنت کافی ہیں۔

۱۔ من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتة الجاهلية۔

جو شخص مر جائے اور اپنے زمانہ کے امام کو نہ پہچانے وہ کفر کی موت مرے گا۔

(۱) منصب امامت۔ مصنفہ شاہ اسماعیل شہید۔ عالم اہل حدیث ص ۵۵۔

(۲) شرح عقائد نسفی۔ مطبوعہ لکھنؤ ص ۱۰۱۔

(۳) جمع بین الصحیحین للحمیدی۔ فی ذکر الامارۃ۔

(۴) تفتا زانی شرح مقاصد جلد دوم ص ۲۲۵۔

(۵) اکلیل الکرامۃ فی مقصد الدرامہ نواب صدیق حسن خان ص ۱۰۔

۲۔ من مات بغیر امام مات میتة الجاهلية۔

جو بغیر امام مر جائے گا وہ کفر کی موت مرے گا۔ مجمع الفوائد ابن اثیر جز ۲ ص ۱۰۲

۳۔ جلد اول طبع میرٹھ ص ۳۲۵

وقال احمد فی سوانیة اسحاق بن احمد نے روایت اسحاق بن منصور

منصور وقد سئل عن حدیث میں لکھا ہے کہ اس سے پوچھا گیا نبی

النبی ص من مات ولیس له کی اس حدیث کے متعلق کہ جو بغیر

امام مات میتة الجاهلية امام کے مر جائے وہ کفر کی موت مرے گا

ما معناه فقال ما نذری روایت کا کیا مطلب ہے کہا تو نہیں
 ما الا امام الذی اجمع علیہ جانتا کہ امام کیا ہے جس پر سارے
 المسلمون کلهم یقولون هذا مسلمان اجماع کر لیں اور کہیں کہ یہ امام
 امام فہذا معناه ۔ ہے ۔

یہ ہے اس حدیث کا مطلب ہے ۔

(منہاج السنۃ ابن تیمیہ - طبع مصر جلد اول ص ۱۷۱)

ابن تیمیہ جلیلہ متعصب اور دشمن اہلبیت کی تحریر نے یہ تو بتلا دیا کہ یہ حاکمیت صحیح
 ہے دوسرے یہ بھی بتلا دیا کہ اس سے مراد قرآن نہیں ہے ۔ بلکہ وہ امام مراد ہے جس
 پر ساری امت اجماع کرے ۔ خلافت خلفاء راشدین پر بھی سب نے اجماع کر کے
 یہ نہیں بتلا یا تھا کہ یہ امام ہیں ۔

۳۔ اور جو شخص اس حال میں مرے کہ اس کی گردن میں امام کی بیعت نہ ہو وہ حاکمیت
 کی موت مراد ترجمہ مشکوٰۃ - حدیث ۸۸۴ - جلد دوم ص ۶ مطبوعہ
 اصح المطابع کراچی)

اس حدیث کا مقصد بھی تقریباً وہی ہے جو احادیث بالا میں ہے یہی حدیث
 مسند احمد ابن حنبل جلد چہارم ص ۹۷ (حافظ شامی جمع الزوائد جلد پنجم ص ۱۷۱)
 اور مسند ابوداؤد ص ۲۵۹ میں بھی موجود ہے ۔

۴۔ من مات ولا امام لہ مات میتۃ المجاہلیۃ ۔ جو شخص مر جائے
 اور اس کا امام نہ ہو وہ جہالت کی موت مر گیا ۔

۱۔ ابو جعفر اس کافی خلاصہ کتاب تقصیر العثمانیہ - للبحا خطہ ص ۱۷۱ طبع مصر
 ریشمی - جمع الزوائد جلد پنجم ص ۲۱۵ ۔

۲۔ بحوالہ حیات بشکریہ علامۃ المجاہد الاصفہانی درج ہیں (جلد دوم القدر ۱۵۹)

ان تمام احادیث کا مطلب تقریباً ایک ہے۔ جس کو الفاظ مختلف سے حضرت نے ذہن نشین فرمایا ہے۔ یہ محال عقلی اور خلاف شان تبلیغ و منصب نبوت ہے کہ اتنی تاکید شدید کے بعد کہ جس نے نہیں پہچانا وہ کافر مر گیا۔ یہ نہ بتلائیں کہ وہ امام کون ہوں گے۔ اور نہ امت بھی دریافت کرے کہ ان کے نام یا صفات تو بتلا دیجیے۔ حالانکہ امت کے جو سمجھ میں نہ آئے وہ پوچھ لیا کرتی تھی۔ آیت مودت میں تفاسیر و یکھ لیجیے کہ نزول آیت قرآن کے بعد یہ دریافت کر لیا کہ جن کی محبت واجب ہے وہ کون ہیں اور نبی نے نام بتلا دیئے۔ آیت صلوة میں دریافت کر لیا کہ کیسے درود بھیجیں۔ آپ نے طریقہ بتلا دیا اور یہاں ایسی سخت مہراسن کر کہ وہ کافر مرے گا۔ نہ امت دریافت کرتی ہے نہ نبی بتلاتے ہیں کہ امام زمانہ کی شناخت یہ ہوگی اور فقط حدیث سنا کر امت کو گمراہ و حیران چھوڑ جاتے ہیں۔ اور امت کو اختیار دے جاتے ہیں کہ تمہارے سمجھ میں آجائے، یا حسب مزاج اور موافق مطلب ہو۔ یا جس کو خود منتخب کر لیا ہے اسی کو امام مان کر کفر سے نہج جانا۔ ان ہی مفروضات کا نتیجہ یہ ہوا کہ امت کے ۲ ٹکڑے بن گئے اور ہر ایک نے اپنا اپنا امام ایک دوسرے سے جدا جدا بنالیا۔ اور ہر فرقے نے امام کے اوصاف گھڑ لیے کہ جس کو نہ قرآن نے بیان کیا تھا نہ حدیث نے تو ہر شخص اکاد تھا جس کو دل چاہا مان لیا نہ نبی کو حق اعتراض ہے۔ نہ خدا کو کلام فی الناس۔ والی حدیث بتلاتی ہے کہ سب خود ساختہ امام کے ماننے والے ہوں گے۔ الا واحد بتلاتا ہے کہ ایک گروہ خدا کے مقرر کردہ اور نبی کے بتلائے ہوئے نفوس کو مانے گا۔ اور امت میں وہ گروہ ضرور شیعہ ہیں۔

جب قرآن پاک میں صاف تحریر ہے کہ جعلناہم آئمة یدعون الی الناس (قصص ۲۶) ہم نے اُن کو اُن کی حرکت کی وجہ سے امام مار قرار دیا جو آگ (جہنم) کی طرف بلا تے ہیں۔ ان ہی آئمہ نار کے متعلق قرآن کا صاف حکم ہے۔ فقاتلوا ائمة الکفر۔

(توبہ ۹) ان امان کفر سے جنگ کرو۔ تو آنحضرت تو ان کا بتلانا ضروری تھا۔

اسی طرح قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ جعلناہم آئینۃ یھدوون بامیرنا ہم نے ان کو امام بنایا ہے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ تو آنحضرت پر فرض تھا کہ وہ ان آئمہ کے نام بتلا دیں۔ جن پر مدار ہدایت تھا۔ آنحضرت نے بتلادیا۔ کہ پہلے امام علی ابن ابی طالب ہیں اور آنحضرت نے گمراہوں سے جنگ، قرآن کریم کی تعمیل حکم خدا بھی فرمادی۔ اب حضرت علی ابن ابی طالب امام تھے یا نہیں تو اس کے متعلق امام احمد ابن حنبل مشہور قول لکھتے ہیں ”جو علی کی امامت کو ثابت نہیں مانتا وہ گھریلو گدھے سے زیادہ گمراہ ہے“ مناقب احمد ابن حنبل۔ مولفہ ابن جوزی طبع مصر ص ۱۶۳ اس قول کی بنا پر جو علی کو امام نہیں مانتا وہ گدھے سے بدتر ہے۔ اب آپ امام تھے اور اپنے بعد جس کو امام فرمادیا تھا وہ امام تھے۔ جن کا آخری حضرت حجتہ ہیں اور چونکہ زمین حجتہ خدا سے خالی نہیں رہتی۔ اس کے بعد آج بھی حجتہ خدا اور امام ہدایت کے لیے دنیا میں موجود ہے جو منصب ہدایتہ روحانیہ پر فائز ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو خدا پر گنہگاروں کی یہ حجتہ قائم ہو جائے گی کہ دنیا میں شیطان تو بہکانے والا موجود تھا اور بادی کوئی نہ تھا۔ اس لیے ہم بگڑ گئے۔ الحمد للہ کہ ہماری ہر حدیث اور عقیدہ قرآن کے ساتھ ہے وہ فرماتا ہے

قُلْ فِیْلَہِ الْحُجَّةِ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهْدَاکُمُ اَجْمَعِیْنَ۔ (انعام ۲/۶)

خدا کے لیے پوری حجتہ و دلیل موجود ہے اگر وہ چاہتا تو ہم سب کو راہ راست پر لگا دیتا مگر یہ زبردستی کا ایمان ہوتا۔ اس لیے اس نے رسولوں اور آئمہ کو اپنی طرف سے حجتہ بنا کر بھیج دیا۔

رَسَٰلًا مِّنْ شَرِیْنٍ وَمِنْ ذُرِّیْنَ لَّئِیْ لَا یَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَی اللّٰهِ

حُجَّةٌ بَعْدَ الرِّسَالِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِیْزًا حَکِیْمًا دَسَائِدِیْ۔

بشارت دینے والے اور ڈرانے والے رسول بھیج دیئے تاکہ اللہ کے خلاف کوئی

حجۃ نہ لا سکے۔ اس لیے کہ رسولوں کے آنے کے بعد کوئی حجۃ اور عذر باقی نہیں رہتا۔ ان
آئمہ اہل بیت کی سیرت ان کے دلائل اور معجزات سب حجۃ تھے اور ان کی ہستیاں محکم
حجۃ تھیں۔ آیتہ مبارکہ میں خدا نے صاف علم دیا ہے۔ فَمِنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ
مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ (آل عمران ۳) اسے فہمی علم اور آیات قرآنی کے بعد بھی اگر یہ
لوگ جھٹلیں کرتے رہیں تو مبارکہ کے لیے بچتوں سامنے آجائیں۔ معلوم ہوا کہ یہ سب حجۃ خدا
تھے تب تو بعد قرآن ان کو حجۃ بنا کر پیش کیا ہے۔ اس کی تائید یہ روایت اہل سنت بھی کرتی
ہے۔

نخطیب عن انس انا و هذا حجۃ علی میں اور علی حجۃ ہیں میری امت پر
امتی یوم القیامہ یعنی علیاً قیامت کے دن۔ رکنہ اعمال بر حاشیہ
مسند طبع بر صر جلد پنجم ص ۳۳

اس روایت کی بنا پر یہ وہ ہستیاں حجۃ تھیں اب بارہ میں سے ایک علی مل گئے تو بارہ
کا پہلا سرا مل گیا۔ اب جس کو یہ حجۃ بتلا دیں، وہی حجۃ ہوگا۔ وہ صاف بتلا چکے ہیں۔
زمین حجۃ خدا سے خالی نہیں رہتی الحجۃ قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق خدا کی
حجۃ مخلوق سے پہلے اور اس کے بعد اور اس کے ساتھ تک رہتی ہے۔ اسی لیے آدم کو
پیدا کرتے ہی خلیفہ بنا دیا۔ خلیفہ بنا کر زمین پر اتارا تاکہ زمین حجۃ خدا سے خالی نہ رہے پھر
برابر انبیاء کا سلسلہ رہا۔ نبوت ختم ہونے پر حجۃ کا سلسلہ امامت سے چلا۔ آخر زمانہ میں
جب یہ حجۃ بالغہ آئے گی تو قاف سے تا قاف ایک دین ہو جائے گا۔ تادیب و تعلیم ختم
ہو کر سنرا کا زمانہ آجائے گا کفر و شرکس نابود کر دیا جائے گا۔ آیتہ سابقہ کی طرح کئی جگہ قرآن
ہر وقت امام زمانہ کے وجود کو ثابت کرتا ہے۔

پہر زمانہ میں اولوالامر کا وجود لازمی ہے

۲۔ یا ایہا الذین آمنوا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و

اولی الامر منکم (نساء ۵۸) اس آیتہ کی توضیح میں بھی ہم کچھ عرض کریں گے۔ لیکن پہلے علامہ فخر الدین رازی کی بھی سن لیجیے۔ کس طرح اول اول کلمہ حق کہا پھر ایک دم فالقلب و اعلیٰ اعقابہم کی بنا پر اٹھ پھیلے پاؤں لوٹ گئے رقول امام رازی ذیل آیتہ حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ امام پر حق ہے کہ جو خدا نے نازل فرمایا ہے۔ اس کی بنا پر حکم ہے اور رعیت پر حق ہے کہ اس کی رعایت کرے۔ معلوم ہوا کہ نگاہ امام عالی مقام میں اولوالامر بمعنی امام ہے۔

اولوالامر کے معنوں میں مفسرین و رواۃ نے بے حد باحق پاؤں مارے ہیں۔ جس زمانہ میں جس نے گردن دہائی اسی کے موافق معنی نکھودے۔ اور روایت بھی حاضر کر دی۔ جس طرح بادشاہ امراء۔ سرداران لشکر علماء۔ اہل حل و عقد وغیرہ یا اختلاف روایات اولوالامر ہیں۔ مگر وہ سب راوی صرف صحابی ہیں۔ اس لیے حضرت علی ابن ابی طالبؑ جو صحابی ذوی القرنی و خلیفہ پر حق ہیں جو معنی وہ بیان فرمائیں وہی صحیح ہوں گے۔ آنحضرتؐ نے اولوالامر کے معنی امام کے فرمائے ہیں اور ذکر اولی الامر میں فخر رازی نے اس قول کو تحریر کیا ہے۔ اس کے بعد امام رازی لکھتے ہیں کہ اللہ نے اطاعت اولوالامر کا حکم لازمی طور سے دیا ہے اور جس کی اطاعت کا حکم یقیناً اور لازمی دیا جائے اس کا معام ہوتا واجب ہے۔ اس لیے اس آیتہ میں جس کی اطاعت کا حکم دیا ہے وہ معصوم ہیں اور ان کی معرفت لازم ہے۔

رافضیوں سے منقول ہے کہ مراد اولوالامر سے آنکہ معصومین ہیں اس کے بعد شیعہ کی رد میں فرماتے ہیں (۱) کہ اس زمانہ میں ہم امام معصوم کی معرفت۔ یہ عاجز ہیں (۲) نہ ان تک رسائی ہے نہ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں (۳) اولوالامر جمع ہے۔ اس لیے اولوالامر ایک زمانہ میں متعدد ہونے چاہئیں (۴) اطاعت ہوں اور اولی الامر کو ایک جگہ کر کے بتلا دیا ہے کہ ہر بات میں ان کی اطاعت کی جاوے کوئی

شرط نہیں اگر ہم امام کو مانیں تو اس کی معرفت، وغیرہ کی شرط لگ جائے گی جو حاصل نہیں
نیز آئمہ اہل بیت کا حکم جاری نہیں رہا ہے اس لیے کہ ان کی حکومت نہیں تھی
ان اعتراضات کے بعد رازی حسب عادت قدیم مراد معصوم سے اجماع امت لیتے ہیں
جس پر بھی اجماع اہل حل و عقد ہو جائے۔ بس وہی اولوالامر ہیں اہل حل و عقد یعنی جن
کے متعلق خلافت کی اکھاڑ پھپھاڑ ہو گویا ان کے نزدیک جس کو بھی امت مقرر کر دے
وہ اولوالامر اور معصوم فرض کر لیا جائے گا۔ اس کے متعلق ہم آیتہ (۱) میں اپنا نوٹن
چکے ہیں۔ اس لیے اجماع یا فیصلہ اہل حل و عقد سے کوئی معصوم نہیں بنتا نہ وہ سب
مل کر معصوم بن سکتے ہیں نہ ان فیصلے سے کوئی معصوم ہو سکتا ہے اس آیتہ میں غور طلب
چیز تو یہ ہے کہ اولوالامر کے معنی میں امر و اے۔ اور خداوند کریم نے امر کا سلسلہ تا
قیامت رکھا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل
امر قدس۔ (۱) تنزل استمرار اور ہمیشگی کو بتلاتا ہے یعنی فرشتے برابر نازل ہوتے
رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے ہر امر کو لے کر۔ تو جن پر فرشتے امرے کما نازل ہوتے ہیں۔
وہی اولوالامر ہوں گے۔ امت میں جن کو بھی مسلمان اولوالامر بتلاتے ہیں ایک کا بھی یہ
دعویٰ نہیں۔ نہ ان کے متعلق کوئی روایت ہے کہ فرشتے ان کے پاس آتے رہے
ہیں۔ البتہ اہل بیت کے متعلق روایات موجود ہیں کہ وہ فرشتوں کی فرود گاہ تھے
اور فرشتے ان کے پاس آتے تھے تو ہر زمانہ میں ایک ایسے صاحب کا ہونا لازم ہے
جس کے پاس فرشتے آتے رہیں اور وہ مورد ملائکہ ہوں۔ علامہ رازی کو شاید اسی
مجبوری کی وجہ سے سورہ قدر میں لکھنا پڑا حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ وہ ہم پر
نازل ہوتے ہیں تاکہ ہم کو سلام کریں (تفسیر کبیر جلد ۱۰ ص ۲۳۳) اب سلام تو کریں
ان پر اور امر دوسروں کے پاس پہنچائیں۔ یہ ناممکن ہے۔ جہاں اور جس کو سلام کرتے
ہیں انہی کو پہنچاتے ہیں۔

امر کی توضیح

اب آپ امر کے معنی میں اور غور کر لیجیے قرآن پاک میں خود اپنے ذات کے لیے فرمایا ہے یدبرا الامر لیس (۱) وہ امر کی تدبیر فرماتا ہے پھر فرماتا ہے۔ وَالْحُدُیَّاتُ
امراکذاذعات (۲) قسم ہے ان کی جو عالم امر کی تدبیر کرنے والے اور مدبّر ہیں بھیری
جگہ فرماتا۔ وَالْمَقْسَمَاتُ امراً (۳) ذرّاءیات (۴) ان کی قسم جو امر تقسیم کرنے والے ہیں۔
چوتھی جگہ فرماتا ہے عباد مکرّمون لا یسبقونہ بالقول وھم مامرون
یعملون (انبیاء ۲۲) وہ معزز بندے ہیں اور بغیر اس کے امر کے عمل نہیں کرتے۔

(اسی نے بتلادیا کہ وہ معصوم ہیں) ان آیات میں صرف فرشتے مراد نہیں۔ بلکہ عام
بندے مذکور ہیں اور آیت ملک اور غیر ملک کو شامل ہے۔ اب ان آیات کی روشنی
میں اولوالامر وہ ہوں گے جن کے پاس فرشتے امر سے کہتے ہیں۔ وہ معصوم ہوں گے
جو صرف خدا کے امر طے پر عمل کرتے ہیں۔ وہ بحکم خدا تدبیر عالم اور تدبیر دین دونوں کرتے
ہیں۔ یہ اولوالامر وہ لوگ مراد نہیں، جن کے ہاتھ میں تلوار کی حکومت اور دولت ہے
ورنہ کفار بھی اس میں شریک ہو جائیں گے۔ نیز تنزیل صیغہ مضارع ہے جو استمرار کو بتلاتا
ہے۔ یعنی ہمیشہ اور برابر فرشتے ہر امر کو کہتے رہیں گے۔ تو یہ بیان میں ایک
اولوالامر رہے گا۔ آیتہ اولوالامر میں سب سے زیادہ امام رازی نے اس پر زور دیا ہے
کہ اولوالامر کی اطاعت کا حکم ہے اور وہ ہیں جمع تو ایک وقت میں ان سب کا ہونا
لازم ہے تاکہ لوگ ان سب کی اطاعت کریں۔ اور ایک وقت میں چند جمع ہو جائیں
یہ صرف اجماع میں ہی ہو سکتا ہے اس لیے کہ امام ایک مرتبہ نہیں آئے وہ یکے بعد
دیگر آتے رہے ہیں۔ اس کے وہ مراد نہیں ہو سکتے۔

لیکن صیغہ جمع سے سب کا ایک ساتھ ہونا لازم ہے تو کتب علیکم

الصيام . میں صیام بھی جمع ہے اس لیے ایک ہی دن میں ہمارے روزے پورے کرنے لازم ہیں۔ انا انزلنا القرآن یا انزلنا الكتاب تو قرآن اور کتاب ان سب کو ایک ہی مرتبہ آنا چاہیے۔ حالانکہ قرآن یا کتاب رفتہ رفتہ نازل ہوئی ہیں قرآن میں صاف موجود ہے جعل فیکم انبیاء۔ تم میں انبیاء قرار دئے۔ تو یہ بھی صیغہ جمع ہے اس لیے سب کو ایک ساتھ آنا چاہیے حالانکہ وہ یکے بعد دیگرے آئے

اس لفظی دھوکہ پر رازی صاحب ضرور مستحق مبارک باد ہیں ورنہ اس غریب کا اجماع اور ان کے اولوالامر سب بیکار ہو جائیں گے۔ قرآن پاک میں متعدد جگہ ہے۔

ولقد ارسلنا رسلنا من قبلك (بعد سے) ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے تو بنا پر دلیل رازی کبھی ایک رسول نہ ہونا چاہیے۔ بلکہ ایک زمانہ میں چند ہونے لازم ہیں اس آیت گرامی میں دو جگہ لفظ اطیعوا آیا ہے۔ اطیعوا اللہ۔ پھر اطیعوا الرسول یہ دو جگہ لفظ اطیعوا اس لئے آیا ہے کہ اطاعت خدا اور اطاعت رسول میں فرق ہے۔ لیکن رسول کے بعد پھر بارہ لفظ اطیعوا نہیں آیا ہے جس نے صاف بتا دیا کہ اولوالامر کی اطاعت بعینہ رسول کی اطاعت ہے۔ اور جب حکم عام ہے کہ ہر زمانہ میں اور ہر شئی اور بات میں اطاعت واجب ہے تو اولوالامر مثیل رسول معصوم ہوں گے۔ اور وہ سوائے آئمہ اہل بیت دوسرے نہیں ہو سکتے۔ آیتہ تطہیر گواہ عصمت ہے، امام رازی کا یہ کہنا کہ ہم امام معصوم کی معرفت سے عاجز ہیں خصوصاً جبکہ وہ غائب ہوں تو پھر آپ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے ہم خدا کی معرفت سے عاجز ہیں نہ وہ سامنے ہے نہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ لہذا خدا سے مراد وہ دیوتا ہے جو سامنے حاضر ہے یا وہ ہیں جو ہر زمانہ میں خدائی کا دعویٰ کرتے رہے ہیں۔ رازی کا یہ اعتراض کہ اہل بیت کا حکم امت پر جاری نہیں رہا۔ تو ہمیشہ قانون اور احکام الہی بتلانے والے اور رہے ہیں اور صاحبان حکومت اور رہے ہیں۔ اتنے رسول آئے مگر ان کا بھی حکم امت

پر جاری نہیں رہا۔ ایک لاکھ ۲۴ ہزار میں سوائے دو انبیاء کے کسی کو حکومت نہیں ملی اور ہمیشہ وہ انبیاء احکام الہی پہنچا کر حکومتوں سے ٹکراتے رہے۔ جس سے شاہان زمانہ ان کے مخالفت رہے۔ سب سے بڑی امت حضرت موسیٰ کو ملی تھی۔ مگر ان میں خود موسیٰ کا حکم جاری نہیں رہا۔ کہا کہ میں ہارون کو خلیفہ بنائے جاتا ہوں۔ لیکن حضرت موسیٰ کے جلتے ہی ان کے حکم کی تعمیل کے بجائے گائے کا بچھڑا پوجنے لگے اور اس کو خدا بنا لیا تو یہاں بھی کہہ دیجئے کہ وہ نبی نہیں تھے۔ مگر ان کا اقرار ہے اور آئمہ کو چونکہ حکومت نہیں ملی اس لیے ان کا انکار ہے۔ اس لیے رازی صاحب غیر معصوم کو معصوم بنانے پر آمادہ ہیں۔

بہر حال آیت نے صاف بتلا دیا ہے کہ ہر زمانہ میں امت میں ایک اولی الامر رہنا لازمی ہے اور اس کی اطاعت مثل اطاعت رسول ہے۔ اور وہ صرف معصوم ہو سکتا ہے۔ بنا بر مسلمہ اہل اسلام امت میں کوئی معصوم نہیں۔ اس لیے اس کا کوئی فرد اولو الامر نہیں ہو سکتا اور اہل بیت کی عصمت کی گواہ چونکہ آیت تطہیر اور آیت مباہلہ ہے اس لیے وہی اولو الامر ہیں اور ان کا ایک فرد اب بھی زمانہ میں موجود ہے۔

رازی کا یہ کہنا کہ ہم اس کی معرفت سے عاجز ہیں اور اس سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ اس کئے معصوم مراد نہیں۔ تو آج رسول ہمارے سامنے موجود نہیں تو ان کی معرفت آپ نے کیسے حاصل کریں۔ اسی اصول پر امام کی معرفت ہو سکتی ہے۔

سہا سوال استفادہ کہ ہم کیوں کر فائدہ حاصل کریں تو جس طرح آج ہم روایات کے ذریعہ رسول سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح اولو الامر معصومین کے اقوال سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بڑا یہ امر کہ بالخصوص ہم امام غائب سے کیسے فائدہ حاصل کریں تو اس کو ہم عنقریب واضح کریں گے۔ یہاں تو اس قدر جان لینا ضروری ہے کہ آیت میں حکم اطاعت واجب تو ایک معصوم واجب اطاعت کا وجود ہر زمانہ میں

ضروری ہے جو صاحب امر ہو گا اور یہی ہمارا مقصود ہے۔ یہی آئمہ اہل بیت کی ہدایت ہے اب اس سلسلہ میں تیسری آیت پر غور کیجیے۔

ہر زمانہ میں ایک شہید کا وجود لازمی ہے

فدا اس وقت کو یاد کرو جب ہم ہر
امت میں سے ایک شہید بلائیں گے
اور تم کو ان سب پر شہید
بنا کر بلائیں گے۔

اسی طرح ہم نے تم کو امتہ وسط بنا
دیا تاکہ تم تمام امتوں پر شہید
بن جاؤ۔ اور رسول تم پر شہید
بن جائیں۔

اے وہ لوگو! جو ایمان لائے ہو۔
رکوع کرو، سجدہ کرو۔ اپنے پروردگار
کی عبادت کرو نیکی بجا لاؤ تاکہ تم کامیاب
ہو جاؤ۔ اور خدا کی راہ میں جو حق
جہاد ہے وہ پوری طرح کرو۔ اس نے
تم کو برگزیدہ کیا ہے اور معاملات
دین پر تم پر سختی نہیں کی یہ تمہارے
باپ ابراہیم کی ملت ہے انہوں نے
تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ پیلے

۱) فکیف اذا جئنا من
کل امتہ بشہید وجئناک
علی ہولاء شہیدا
(لسامعہ)

۲) وکذا اذ جعلناکم امتہ
وسطاً لتکونوا شہیداً
علی الناس ویكون
الرسول عنیکم شہیداً (البقرہ)

۳) یا ایہا الذین آمنوا -
اسرکعوا - واسجدوا واعبدوا
مریکم وافعلوا الخیر بعلمکم
تفلحون - وجاہدوا
فی اللہ حق جہادہ ہذا
اجتباکم - وما جعل علیکم
فی الدین من حرج ملة
ابیکم ابراہیم ہوسماکم
المسلمین - من قبل وفی ہذا

ہی سے اور اس قرآن میں۔ تاکہ رسول
تم پر شہید ہو جائیں۔ اور تم آدمیوں
پر شہید ہو جاؤ۔

نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو۔ اس کی
عنایت سے گناہوں سے محفوظ
رہو وہ تمہارا سر پرست ہے اور وہ
کس قدر اچھا سر پرست اور مددگار ہے

لیکون الرسول شہیدا
علیکم وتکونوا شہداء
علی الناس

فاقیمو الصلوة۔ والوا الزکاة
واعتصموا باللہ ہوا
مولاکم۔ فنعم المولیٰ و
نعم النصیر (حجہ ۱۲۲۰ھ)

اہل حق کے لیے یہ تین آیتیں راہ مستقیم دکھانے کے لیے کافی ہیں

آیت (۱) میں بتلایا گیا ہے کہ تمام امتہ شہید نہیں بلکہ ہر امت میں ایک شہید ہوگا اور نبی ان
سب شہیدوں پر شہید ہوں گے۔

آیت (۲) میں بتلایا گیا ہے کہ تم کو ہم نے امتہ وسط عادل و واسطہ بین الخلق و الخالق بنادیا
ہے کہ تم تمام لوگوں پر شہید بن جاؤ۔ اور رسول تم پر شہید بن جائیں۔ اس آیت میں صرف ایک
شرط رکھی ہے امتہ وسطاً۔

آیت (۳) میں امت رسول میں جو شہید ہوں گے ان کی صفات بتلائے ہیں جن سے
معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کے شہید کن اوصاف کا ملہ پرفائز ہوں گے۔ وہ صفات حرب
ذیل ہیں۔

۱) عادل اور راہ مستقیم پرفائز ہوں گے (۲) ایمان پر کامیاب (۳) راکعین
رکوع کرنے والے (۴) سجدے کرنے والے (۵) اپنے پروردگار کے عابد (۶)
نیکیاں بجالانے والے (۷) صفات میں کامیاب (۸) حق جہاد ادا کرنے والے
(۹) منتخب کردہ خدا (۱۰) دین میں کسی چیز سے نہ تنگ ہونے والے (۱۱) ملت
ابراہیم پرفائز (۱۲) ان کا سلسلہ زمانہ ابراہیم سے اسلام پر باقی رہے گا اور مسلم نام

ہوگا (۱۳) قرآن میں بھی ان کا اسلام مستلزم ہوگا (۱۴) نماز قائم کرنے والے (۱۵) زکوٰۃ دینے والے (۱۶) خدا سے تعلق رکھنے والے (۱۷) ان کا مولیٰ صرف خدا ہوگا (۱۸) وہی اُن کا مددگار ہوگا۔ (۱۹) اور وہ شہید ہوں گے یہ ۹ صفات شہید ہیں یہ مسلم ہے کہ وہ تمام امت سے برتر اور بالا ہوں گے۔ اس لیے ان تمام صفات میں ان کا اکل ہونا لازم ہوگا۔ ہر صفت میں وہ کمال کے حد آخر پر ہوں گے۔ اب امت محمدیہ میں تلاش کریں ان صفات کا جامع ان میں کامل صرف اہلیت نبوت ہی نظر آئیں گے۔ صفات شہداء میں خاص طور سے لفظ اجتبی آیا ہے جس کے معنی میں چنا ہوا اور منتخب اور ان کے انتخاب کو خدا نے امت کے حوالہ نہیں کیا بلکہ صاف فرمایا ہے۔ ہوا اجتباکم اس نے منتخب کیا ہے امت کو دخل نہیں۔ نیز تمام قرآن کو دیکھا جائے ہر جگہ لفظ اجتبی معصومین اور انبیاء کے لیے آیا ہے۔ غیر معصوم کے لیے نہیں آیا۔ اور امت محمدیہ میں حسب فرمان خدا صرف حضرات اہل کسا بنجتن پاک معصوم ہیں جیسا کہ آیتہ تطہیر بتلاقی ہے۔ اور ان کے بعد معصوم وہ ہوں گے۔ جن کو یہ بتلا دیں عصمت ایک پوشیدہ صفت ہے جو کسی کی صورت اور پیشانی پر تحریر نہیں ہوتی۔ اس کو یا خدا بتلا سکتا ہے۔ اور اس نے بتلا دیا۔ یا معصومین بتلا سکتے ہیں۔ غیر معصوم امت نہیں بتلا سکتی۔ اس لیے کہ وہ خطا کر سکتی ہے غلط لوگوں کو بتلا سکتی ہے لیکن اگر معصوم غلط بتلائے گا تو وہ معصوم نہیں رہے گا۔ نیز لفظ وسطا کے معنی عادل کے ہیں تو اس سے مراد صرف معصوم ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ عدالت نامہ و کاملہ کے لیے عصمت لازمی ہے۔

مشہور تفسیر میں مشہور و معتبر مفسر امام رازی بھی اس موقع پر ان آیات کے متعلق حق نہ چھپا سکے مگر حسب عادت آخر میں پھر ہٹ گئے۔ وہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں جماعت اور زمانہ رسول میں یہ لازم ہے کہ ان میں ایک ایسا وجود پیدا اور موجود ہو جو ان پر شہید گواہ و حجت ہو اس لیے زمانہ رسول میں خود رسول ان پر شہید تھے اور یہ

ثابت شدہ ہے کہ ہر زمانہ میں بعد رسول شہید ہوگا تو کوئی زمانہ ان کے وجود سے خالی نہ رہنا چاہیے اور یہ شہید وہ ہوگا جو خطاؤں سے محفوظ ہو اور اس سے خطا نہ ہو سکے ورنہ اس کو پھر اور شہید کی ضرورت ہوگی اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ اس لیے یہ خیال باطل ہے تو ہر زمانہ میں ایسی قوموں کا وجود لازم ہے کہ جن کے قول پر حجتہ قائم ہو جائے۔
(تفسیر کبیر۔ جلد پنجم ص ۵۰۵ طبع مصر ذیل آیت)

ان کی دلیل صاف بتلاتی ہے کہ ہر زمانہ میں امام معصوم کی ضرورت ہے جو اعمال امت پر شاہد ہو لیکن اگر وہ اس کو صاف مان لیں تو ان کی ساری غیر معصوم اور خطا والی خلافیتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے وہ بجائے ذات معصوم کے قوم کو شہید مانتے ہیں اور ان کے اجماع کو حق کہتے ہیں مگر آج وہ کیا کہیں گے جبکہ عراق شام ترکی پاکستان انڈونیشیا کسی جگہ ایک چین پر اجماع نہیں ہے۔ اس کے علاوہ

(۳) پر لطف بات یہ ہے کہ آج تک دین پر بھی اجماع امت نہیں ہو سکا۔ ورنہ تہتر فرقے نہ بنتے اور ان میں صرف ایک جنتی نہ ہوتا۔ اسی نے بتلادیا کہ اکثریت جہنم میں جلسے گی۔ پھر اجماع کا سہارا تو اکثریت پر ہے۔ جب جہنمی ہونے کی وجہ سے وہ دین پر نہیں رہی تو اجماع کہاں رہ سکتا ہے بلکہ یہ اکثریت بتلاتی ہے کہ اکثر کا اجماع اکثر باطل پر ہوگا۔ اس لیے قرآن میں ہر جگہ اکثریت کی مذمت ہے

(۴) یہ شہید ہر زمانہ میں جب تک دنیا میں انسانوں کا وجود ہے موجود رہے گا اور وہ ہماری امت سے باخبر ہوگا۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں۔

کنت شہیدا علیہم میں جب تک ان لوگوں میں رہا

ما دمست فیہم (مائتہ ۵۱) ان سے باخبر اور گواہ تھا۔

دوسری جگہ حضرت عیسیٰ بہ زبان قرآن بیان فرماتے ہیں۔

واعلم ما تا کلون وما میں خوب جانتا ہوں جو تم کھاتے

تَدْخُرُونَ فِي بَيْوتِكُمْ۔ ہوا اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو
 اب بتائیے امت محمدیہ میں کونسی وہ ذات ہے جو ہر گھر سے باخبر ہو کہ شہید
 کھلانے کی حقدار ہو اور جب کہ خود امت کے ذاتی معاملات میں ذو گواہوں کی ضرورت
 ہے تو جو خود محتاج گواہ ہیں۔ وہ کیا گواہ بنیں گے اور جن کو اپنی ہی گھر کی خبر نہیں
 وہ ساری امت سے کیسے باخبر ہوں گے۔

ہاں یہ وہ ہوں گے جن کے متعلق قرآن گواہی دیتا ہے۔

قُلْ اَعْمَلُوا فِی سَبِيلِ اللّٰهِ
 عَمَلُكُمْ وَرَسُولُهُ
 وَالْمُؤْمِنُونَ (توبہ ۹)
 اے نبی امت سے کہدو کہ وہ
 عمل کہتے رہیں ان کے عمل کو تین
 ہستیاں دیکھتی رہیں گی اللہ اور
 اس کا رسول اور ہر المؤمنین نہیں
 ہر مؤمن نہیں بلکہ ہر مؤمن خاص اس لیے کہ الف
 لام عربی میں خصوصیت کو بتلاتا
 ہے اور یہ ہی تین ہستیاں شہید
 ہوں گی۔

انصاف سے فرمائیے کہ وہ کون سے مومن ہیں جو اعمال امت دیکھتے ہیں
 اور ساری امت سے باخبر ہیں۔ آج تک امت محمدیہ میں سے کسی شخص نے یہ دعویٰ نہیں
 کیا کہ میں ساری امت کے افعال سے باخبر ہوں البتہ آئمہ معصومینؑ یہ فرماتے رہے
 اور بتلاتے رہے کہ قدرت نے ہم کو ایک ستون یا قوت نورانیہ عطا فرمائی ہے جس کی وجہ
 سے ہم بندوں کے اعمال سے باخبر رہتے ہیں۔

آیات بالانے واضح کر دیا کہ ہر زمانہ میں ایک باخبر اور شہید رہے گا جو قیامت
 میں گواہ ہو گا اور نہی ان سب پر گواہ ہوں گے۔

ان آیات کی بنا پر پہلی امتوں میں ایک شہید رہا ہے۔ اور بعد نبی ہمیشہ ایک شہید رہے گا۔ آنحضرت سے پہلے جس قدر نفوس شہید تھیں وہ یا تو نبی تھے یا رسول اور امام تھے اور بعد نبی چونکہ نبوت ختم ہو گئی تھی اس لیے وہ شہدا اور شاہد صرف ائمہ اہل بیت ہو سکتے ہیں۔ حضرت ختمی مرتبت ایک مرکز ہیں۔ جو قبل بعد والوں پر شہید ہیں قبل والوں اور بعد والوں میں مشابہت لازمی ہے شہداء قبل از نبی، انبیاء و رسول و ائمہ شہداء بعد از نبی ائمہ ایک سلسلہ شہداء کا قبل نبوت تھا ایک بعد رحلت نبی دونوں سلسلوں میں شہداء تھے اور نبی دونوں سلسلوں کے شہید تھے تو عقل صاف حکم کرتی ہے (۱) کہ جس شان اور جس صفت کے شہید نبی سے پہلے گذرے ہیں۔ اسی شان کے بعد نبی ہونا لازم ہیں (۲) سلسلہ اول معصوم ہے تو دوسرا سلسلہ بھی معصوم ہو گا (۳) وہ منجانب اللہ ہوں گے (۴) وہ منتخب خدا تھے تو یہ سب بھی منتخب خدا ہوں گے (۵) وہ اجماع سے نہیں بنائے گئے تو یہ بھی اجماع ساختہ نہ ہوں گے (۶) وہ ساری ہی امت کے نگران اور ان سے باخبر تھے تو یہ بھی ویسے ہی ہوں گے، ورنہ ایک سمت اگر باخبر معصوم اور انبیاء ہوں۔ تو دوسری سمت بے خبر۔ غیر معصوم اور صفات ذاتی شہداء و سابقین سے خالی ہوں تو سنت الہیہ کے خلاف اور بعد از عقل ہو گا۔ اس لیے نبی کے بعد اسے شہداء پر بھی اول والوں کی طرح معصوم باخبر اور نبی نہیں تو مثل نبی نفس نبی ضرور ہوں گے۔

اسی لئے احادیث معتبرہ اہل سنت میں آیا ہے کہ۔ المخلو فتہ علی منہا ج النبوة رخلافت قدم بہ قدم نبوت کے ہوگی (از اللہ الخفاری) اور دونوں کے طریقے ہوں گے۔ قلب مومن و عاقل کے لیے اسی قدر کافی ہے کہ ہر زمانہ میں ایک شہید کا موجود رہنا حسب اعلان قرآن ضروری ہے۔ اور جب وہ ظاہر نہیں تو غائب ہے۔ رہا یہ سوال کہ غائب شہید ہو سکتا ہے یا نہیں۔ تو ایک لاکھ ۲۲ ہزار انبیاء کے زمانہ میں ہمارے نبی موجود نہ تھے تو پھر وہ کیسے ان سب پر شہید بن گئے۔

در اصل ہمارے نبی اپنے پیکر بشری۔ اور اپنے وجود جمعی سے شہید نہ تھے۔ بلکہ اپنی ولادت بشری سے عالم نور اور روح میں منجانب اللہ ایک قوت نورانیہ کی وجہ سے شہید تھے۔ تو جیسے آنحضرت غائب رہ کر شہید تھے۔ اسی طرح سے امام جو آج امت پر شہید ہے۔ وہ غائب رہ کر شہید ہو سکتا ہے۔ اور نانا کا کہاں صرف لو اساد کھلا سکتا ہے۔

اب ذرا صدر المفسرین علامہ فخر الدین رازی کا پیرا ادا اور منجھا ہوا قول بھی سن لیجئے یہ ہر جگہ اجماع کی معصومیت کا راگ الاپتے ہیں۔ یہاں جی وہی دوہراتے ہیں: "وسط سے مراد عدل ہے اس کو بہ دلائل بیان کیا ہے" اور چونکہ اجماع امت حجتہ ہے اس لیے اتنے وسط سے مراد اجماع امت ہو گا۔

اب وہ خود ایک سوال قائم کرتے ہیں کہ: "اس جگہ امت کی تعریف عدالت سے کی ہے اور اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ہر ہر فرد عادل ہو یہ ناممکن ہے۔ اس لیے ہم ائمہ معصومینؑ مراد لے سکتے ہیں۔" مگر آخر میں رازی صاحب ائمہ معصومینؑ کو مراد نہیں لیتے۔ بلکہ اجماع کا رونا روتے ہیں اور اسی رد و کد میں ایک بات کام کی بھی کہہ جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ: "خداوند کریم نے یہاں خبر دی ہے۔ اور خدا کی خبر سچی ہوتی ہے تو اس لیے جن کے متعلق خبر دی ہے، ان کا ہر زمانہ میں موجود رہنا ضروری ہے۔ مگر ساکت ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا کا یہ خطاب ہماری امت سے قیامت تک ہے تو ہر زمانہ میں امت شہید ہو گی۔" یہ عجیب بات کہی ہے کہ وہی مخاطب ہے وہی شہید ہے۔ خود کو زہ خود کو زہ گول کوزہ۔

قرآن پاک میں اکثر جگہ خطاب سب سے ہے۔ اور مصداق اس کا ہر شخص نہیں بلکہ شخص معین ہے۔ وجعلناہم ائمتہ (انبیاء ۵) میں جن کا ذکر ہے وہ سب کے سب ائمہ نہیں بنائے گئے۔ بلکہ ان میں سے بعض کو بتایا ہے وہ بھی جدا جدا زمانوں

میں نہ کہ ایک دم سے اور ایک زمانہ میں اس آیت میں مراد اولاد حضرت اسحاق و یعقوب ہے اور ان میں سے صرف صالح کو امام بتایا گیا ہے۔ اگر محض اسحاق و یعقوب مراد ہوتے تو جمع کا صیغہ نہ آتا۔ بلکہ تثنیہ استعمال ہوتا۔ جو ہر جگہ جمع سے مراد کل نہیں بلکہ بعض ہیں اب اجماع امت کو شہید بنانے کی غلطی اس لیے ہو رہی ہے کہ جعلناکم سے مراد ساری امت لے لی ہے۔ حالانکہ اس سے مراد صرف ایک خاص گروہ ہے اور اس گروہ کے افراد مختلف زمانوں میں۔ شہید علی الناس رہے ہیں۔ بیک مرتبہ کسی زمانہ میں ایک گروہ شہید علی الناس نہیں رہا۔ سنت الکید تو یہ ہے کہ امت میں صرف ایک شہید رہا ہے۔ جب کہ آیت من کل امتہ بشہید۔ بتلا رہی ہے۔ زمانہ نبی سے اب تک کسی گروہ نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ ہم سب پر شہید ہیں۔ یا ساری امت یا ساری امت پر شہید ہے۔ اب رہا آیت میں لفظ امت تو اس سے مراد ساری امت نہیں، بلکہ امت کا کچھ حصہ ہے جیسا کہ قرآن میں دوسری جگہ یہ آیت آئی۔ ولتکن منکم امتہ : میں خداوند کریم نے مسلمانوں میں سے کچھ کو جو را کر کے ایک امت کہا ہے۔ اس لیے امت کے ایک حصہ کو بھی امت کہیں گے۔ اور امت وسط سے ایک خاص گروہ مراد ہوگا نہ کہ ساری امت اور وہ بھی وہ جن کو اپنے گھر کی خبر نہیں وہ کیسے سب کے شہید ہوں گے اور جب ساری امت شہید ہے تو وہ کس پر شہید ہوگی کیا امت محمدیہ۔ یہود و نصاریٰ اور اقوام عالم پر شہید ہوگی۔ اور ان سب سے باخبر اور ان کی گواہ اور نگہ باز ہوگی۔ تو امام رازی اور ان کے ہم نوا حضرات کا یہ خیال بالکل ہی مہمل ہے اور وہ اس لیے ہاتھ پیر مار رہے ہیں کہ اہل بیت نبوت اور ائمہ کرام کو شہید نہ ماننا پڑے۔ ورنہ بنی امیہ اور بنی عباس کی خلافتیں ختم ہو جائیں گی۔ حالانکہ قرآن کے وہ اوصاف جو شہید علی الناس کے لیے لازم ہیں، وہ آئمہ اہلبیت کے سوا کسی پر پورے نہیں اترتے نہ خلفائے بنی امیہ پر نہ خلفائے بنی عباس پر۔

تو یاد رکھیے کہ ہمارے نبیؐ تمام انبیاء پر شہید تھے۔ حالانکہ کسی نبی کے زمانہ میں ان کا وجود اور ظہور جسمانی ثابت نہیں ہے۔ اسی نے بتلادیا کہ شہید کا وجود ضروری ہے۔ حضور ضروری نہیں وہ غائب رہ کر بھی شہید علی الناس تھے۔ آنحضرتؐ اپنے وجود عنصری سے پہلے غائب رہ کر شہید تھے اور آج پھر غائب رہ کر شہداء امت پر شہید ہیں تو جب نبیؐ اتنے دن بغیر ظہور جسم سب پر شہید تھے تو آج اگر ان کی اولاد میں کوئی غائب رہ کر امت پر شہید ہے تو کیوں آپ کی عقل اموی و عباسی میں نہیں آتا۔ بنص قرآن ہر زمانہ میں شہید کا وجود لازمی ہے۔ اور شیعہ بارہویں امام کو شہید علی الناس مانتے ہیں۔ اس لیے یہ آیت صرف مذہب شیعہ کی بنا پر صحیح ہو سکتی ہے جو ہر زمانہ میں ایک نگران باخبر معصوم کا بحکم قرآن و حدیث قائل ہے۔

ورنہ عام مسلمانوں کی تاویل بنا پر یہ آیت اور دعوے قدرت بالکل غلط ثابت ہوتا ہے۔ شہید کے نظر آنے کی شرط لگائی جائے تو آنحضرتؐ نہ انبیاء و اہل بیت پر شہید قرار پاتے ہیں نہ اپنے بعد والے شہداء کے شہید قرار پاتے ہیں۔

ہر زمانہ میں وسیلہ کار ہونا لازمی ہے

۴۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو! تقویٰ اختیار
وابتغوا الیہ الوسیلہ کرو اور اس کی معرفت کے لیے
وسیلہ تلاش کرو۔ (مائدہ ۵۱)

اس آیت میں اہل تقویٰ اور اہل ایمان کے لیے حکم ہے کہ وسیلہ تلاش کرو۔ یہ حکم نہیں کہ وسیلہ بنا لو۔ ورنہ فخر رازی کی بنا پر جماع امت کو وسیلہ بنا نا لازم تھا۔ مگر یہاں حکم تلاش ہے نہ کہ حکم ساخت چونکہ احکام قرآنی تاقیامت ہیں اس لیے اس آیت میں قید زمانہ ہے نہ قید وقت ہے۔ اس لیے ہر زمانہ میں وسیلہ کا ہونا لازم اور تلاش واجب ہے۔

اگر عالم میں ہر دم کوئی وسیلہ نہیں ہے تو جو موجود نہ ہو اس کی تلاش کا حکم دیرینا عین ظلم ہے۔ اہل ایمان اور متقین کو تلاش کا حکم دیا ہے۔ مگر اس بجگہ وسیلہ سے مراد نبی نہیں ہیں۔ تو ایمان و تقویٰ کے ساتھ آگئے اس لیے کہ بغیر ان کے ایمان و تقویٰ بیکار تھا۔ اس لیے یہ وسیلہ علاوہ نبی ہے اور ہر زمانہ میں اس سے تعلق کا حکم دیا ہے۔ تو موجودہ زمانہ میں بھی وجود وسیلہ ضروری ہے۔ وسیلہ کے لیے سامنے نظر آنے کی ضرورت نہیں، وجود کی ضرورت ہے حضرت آدم کی دعا پختن کے وسیلہ سے قبول ہوئی۔ حالانکہ سامنے طاہر نہ تھے۔ مگر موجود تھے اور ان کے وسیلہ سے دعائے حضرت آدم قبول ہوئی۔ یہ روایت ہماری مؤید ہے۔ ابن نجار نے ابن عباس سے روایت کی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے دریافت کیا وہ کون سے کلمات ہیں، جن کے وسیلہ سے حضرت آدم نے توبہ کی تو آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم نے خدا سے کہا کہ بحق محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین میری توبہ قبول فرما۔ تب خدا نے توبہ قبول کر لی (تفسیر درمنثور سیوطی جلد اول ص ۱۰ طبع مصر)۔ اب یہ حضرات اور ان کے بتلائے ہوئے ائمہ وسیلہ خدا ہیں اور آج بھی وہ وسیلہ روحانی موجود ہے۔ نظر آنا ضروری نہیں۔

ہر زمانہ میں خدا کی رسی کا ہونا لازمی ہے

۱۵) واعتصموا بحبل اللہ جمیعا اللہ کی رسی کو مضبوط مقام لو
ولا تفرقوا (آل عمران ۱۰۳) اور متفرق نہ ہو۔

اس آیت میں بھی امر و حکم ہے۔ اور واجب ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوط لیں اور اس سے تعلق رکھیں۔ یاد رکھیے کہ احکام قرآن بغیر قید اور زمانہ اور وقت قیامت تک کے لیے ہیں۔ تو ہر زمانہ میں اللہ کی رسی کو ہونا لازمی ہے۔ اور جب حکم واجب ہے تو ہر زمانہ میں اس کا رہنا واجب ہے۔ اب رہا یہ امر کہ وہ رسی کیا چیز ہے، تو

مفسرین نے اس میں وہ اختلافات کئے ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے
ان میں سے قوی قول - قرآن ہے یعنی اللہ کی رسی قرآن - اگر حبل اللہ سے قرآن مراد
ہے تو رسی ہو نہیں سکتی جب تک اس کے دو ٹک نہ ہوں۔ تو قرآن کے ساتھ اہل بیت
کو ماننا لازم ہے جو ہدایت میں شریک قرآن ہیں، جن کے متعلق ارشاد رسول ہے۔

اتی تاسرک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیقی مان

تمسکتہم بھما لن تصلوا بعدی و ایہما لن یفترقا حتی یدعونی الخوض یہی
میں تم میں دو گرا تمنا یہ چیزیں چھوڑے جاتا ہوں اللہ کی کتاب اور اہل بیت جو میری
عترت ہیں اور یہ دونوں ہرگز ہرگز جدا نہ ہوں گے، جب تک دونوں حوض کوثر پر میرے
پاس نہ پہنچ جائیں۔ بکثرت کتب اہل سنت میں یہ روایت موجود ہے ہم چند مشہور کتب کا
حوالہ دیتے ہیں۔ ورنہ بکثرت کتب میں اس کا ذکر ہے۔

(۱) صحیح مسلم طبع مصر ۱۹۱۹ء جلد دوم ص ۲۳۵ (۲) طبقات ابن سعد جلد دوم
قسم دوم ص ۲۔ (۳) مسند احمد ابن حنبل جلد سوم ص ۱۱۱ وغیرہ۔ جلد چہارم ص ۳۶۶
جلد پنجم ص ۱۸۱۔ (۴) خصائص کبریٰ سیوطی جلد دوم ص ۳۶۶۔ (۵) کنز العمال جلد
اول متعدد روایات۔ نیز جلد ششم بر حاشیہ مسند (۶) صحیح ترمذی۔ طبع مصر جلد دوم
ص ۱۵۵ (۷) ربو قح غدیر خم۔ البیدایتہ و شرح بہ ابن کثیر شامی جلد پنجم ص ۲۰۹ (۸)
عقد القریب ابن عبد ربہ جلد دوم ص ۳۶۶ طبع مصر

معنی و اعتقاد یہ ہیں کہ اس سے تعلق رکھو اور اس کو راہ نما بناؤ اور اس کا دامن
مقام لو۔ بہر حال قرآن کے ساتھ مثل و مثیل قرآن کا عالم میں رہنا ضروری ہے۔ اتنا
اور عزیز کر دوں کہ اہل بیت کی تفسیریں سب متفق ہیں کہ اس سے مراد اہل بیت اور
قرآن ہیں۔ دنیا نے اسلام میں سب سے پہلے مفسر علامہ ثعلبی ہیں (مگر چونکہ انہوں نے
حق اہل بیت کو بہت نمایاں کیا تھا۔ اس لیے اہل مصر نے اس کو طبع کرنا چھوڑ دیا ہے)

انہیں کی تفسیر سے ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں: "علامہ ثعلبی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت
امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم یہاں وہ خدا کی رسی ہیں جس کے
یہ خدا فرماتا ہے۔ (واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ویکلفقد قداماً) (سورۃ محمد)
طبع مصر سنہ ۱۲۸۵ھ

ہر زمانہ میں شجرہ طیبہ کا ہمالائی ہے

۱۰۱۔ الم ترا کیف ضرب الله	کیا تو نے نہیں دیکھا کہ خدا نے
مثلاً كلمة طيبة كشجرة	پاکیزہ کلمہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت
طيبة اصلها ثابت وثمرتها	سے دی ہے کہ جس کی جڑ قائم ہے اور
في السماء توتى اكلها كل	شاخیں آسمان میں اس کا ثمر خدا
حين باذن ربها ويطرب	کے حکم سے ہر زمانہ میں پایا جاتا ہے اور
الله الا مثال للناس لعلمهم	اللہ آدمیوں کے لیے مثال دیتا ہے
بينكم من ربه ابراهيم الخليل	تاکہ وہ لوگ یاد رکھیں۔

یہاں خداوند کریم نے کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت سے دی ہے جس
کی اصل زمین ہے اور شاخیں آسمان میں ہیں وہ ہر زمانہ میں اپنے ثمر اور پھل خدا کے
حکم سے دیتا ہے۔ اللہ نے انسانوں کے غور و فکر کے لیے حقیقت دین کو عالم مثال
میں لا کر دکھایا ہے۔ اس میں غور طلب یہ چیز ہے کہ زبان قرآن میں ہر جگہ کلمہ سے مراد
کلام نہیں ہے بلکہ ذات بھی مراد ہے جیسا کہ قرآن میں حضرت عیسیٰ کے لیے فرمایا ہے
كَلِمَةً الْقَاهَا إِلَى صَرْعٍ وَمَرْحٍ مِّنْهُ۔ وہ خدا کا کلمہ تھے اور روح تھے۔ اسی بنا پر
جناب عیسیٰ کو کلمۃ اللہ کہتے ہیں آیت مبارکہ میں جس درخت کی مثال دی گئی ہے اس کا وجود
ماوی درختوں میں نہیں ہے نہ کوئی دنیاوی درخت ایسا پایا گیا ہے کہ جس کی جڑ زمین میں

اور شاخیں آسمان میں ہوں اس لیے یہ مثالی درخت کسی ایسے خاندان کا شجرہ بتلاتا ہے کہ جن کا تعلق خدا اور بندوں سے رہتا ہو۔ جن کی شاخیں آسمان تک ہیں۔ جہاں سے وہ علوم لیتے ہیں اور جڑ زمین میں ہے جہاں وہ اہل زمین کو ثمر ہدایتہ پیش کرتے ہیں۔

اس شجرہ مبارکہ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ تو فی اکملہما کل حین۔ وہ

ہر وقت اور ہر زمانہ میں پھل دیتا ہے۔ یعنی ہر زمانہ میں اس شجرہ طیبہ کا ایک ثمر رہتا ہے اب کوئی صاحب نہ فرمائیں کہ شجر سے مراد خاندان یا شخص ہو سکتا ہے تو وہ ان روایات

اہل سنت پر غور فرمائیں (۱) عبد اللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے اولاد حکم کو منبر پر بندر کی طرح کودتے ہوئے دیکھا۔ تو اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا: و ما

جعلنا السوء یا الی اس بناتک الا فتنۃ للناس والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن

(نبی اسرائیل علیہ السلام)۔ اس آیت میں شجرہ ملعونہ سے مراد حکم اور اس کی اولاد ہے (۲)

روایت دوم حضرت عائشہؓ سے ہے کہ اے مروان میں نے نبیؐ سے سنا کہ وہ تیرے دادا

اور باپ کے متعلق فرما رہے تھے کہ تم قرآن میں شجرہ ملعونہ ہو (تفسیر درمنثور سیوطی جلد

چہارم ص ۱۹)۔ تو جب قرآن میں شجرہ ملعونہ حکم و مروان وغیرہ ہیں تو شجرہ طیبہ محمد و آل محمدؐ

ہیں۔ اگر مروان اور اس کی اولاد ملعون ہیں۔ تو آل محمدؐ پر صلوٰۃ ہوتی ہے۔ اب آیت

یہ بتاتی ہے کہ شجرہ طیبہ کا پھل ہر زمانہ میں ملے گا تو ہر زمانہ میں نسل رسالت سے ایک

ایسی ذات کا وجود لازم ہے کہ جو ثمرہ رسالت ہو اور عالم کو اس کے وجود سے روحانی

فیض ملتا رہے اس زمانہ میں وہ ثمر یعنی امام غائب ہیں اور الحمد للہ کہ اب اس درخت

کے پتے اس قدر زیادہ ہو گئے ہیں کہ وہ ٹھہر چھپ گیا ہے۔ تین سو تیرہ پر مومنین کی نوبت

آنے دیجئے۔ پھر نمایاں ہو جائے گا۔ ہم بحوف طوالت اس بحث کو ترک کرتے ہیں۔ ورنہ

بکثرت کتب اہل سنت میں اور تمام شیعہوں کی کتابوں میں بکثرت روایات موجود ہیں کہ

آنحضرتؐ نے فرمایا ہے۔

اللہ نے مجھ کو اور علی کو ایک درخت
 (ایک اصل و نسل) سے پیدا کیا ہے
 میں اس کی جڑوں میں علی کی شاخ
 میں فاطمہ اس کا پھول ہیں اور
 حسن اور حسین اس کا پھل اور
 ثمر ہیں۔

خَلَقْتَنِي وَعَلِيًّا مِنْ شَجَرَةٍ
 وَاحِدَةٍ فَأَنَا أَصْلُهَا وَعَلِيٌّ فَرْعُهَا
 وَفَاطِمَةُ لَقَامُهَا وَالْحَسَنُ وَ
 الْحُسَيْنُ ثَمَرُهَا۔

اس کے راوی (۱) احمد بن حنبل۔ ابو نعیم۔ اور مناقب میں ابن مغازی اور بطبرانی
 ہیں اور ابن عساکر نے ابی زبیر مرکی سے روایت کی ہے (ارجح المطالب صفحہ ۵)

ہر زمانہ میں امام کا رہنا لازمی ہے

۴۔ نَسِيدَا اَنْ يَمُنَ الَّذِيْنَ اسْتَضَفُوْا
 فِي الْاَرْضِ وَنَجَعْلَهُمْ اٰثِمَةً
 نَجْعْلَهُمُ الْوَارِثِيْنَ (قصص ۲۸)
 ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ جن کو زمین
 پر کمزور و بے بس کر دیا گیا ہے ان کو
 ہم امام بنائیں اور انہیں کو وراثت بتائیں
 شرط امامت خدائے پر رکھی کہیں نے جن کو ضعیف کر دیا ہے اُن کو امام بناؤں گا۔
 تو لفظ و شرط استضعاف کی توضیح واقعہ حضرت بارون سے ہوتی ہے اس لیے کہ اس
 لیے کہ اس لفظ کو سب سے پہلے جناب بارون نے فرمایا تھا۔ جب سب آپ کی
 خلافت سے منکر ہو کر گائے کا بچہ (بچھڑے کو) پوچھنے لگے تو آپ نے حضرت موسیٰ
 واپس ہونے کے بعد بیان فرمایا۔

قوم نے مجھ کو کمزور اور بے بس
 کر دیا۔ قریب تھا کہ مجھ کو قتل
 کر دیں۔

اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِيْ وَ
 كَادُوْا اَنْ يَّقْتُلُوْا نَبِيَّيْ
 رَاْعُوْا ۙ

(یہی امام اول حضرت علیؑ کے ساتھ ہوا)

راہ کیا گھر پر لکڑیاں سے کر جانے کی اور قتل کی دھمکی دینا استنعاوت نہ تھا۔
رکمزور کر دینا نہ تھا۔

کیا خلافت پر قبضہ کر کے متصرف ہونا علیؑ اور اولاد علیؑ کو کمزور کرنے کے لیے نہ تھا؟۔ جب دنیا کو گورنریاں اور حکومتیں دی جا رہی تھیں۔ بنی ہاشم اور اولاد علیؑ و علیؑ کی بات تک نہ پوچھنا۔ کمزور کرنا نہ تھا؟ ان کو خمس نہ دینا اور مروان کو داماد بنا کر سارے افریقہ کا خمس دینا۔ ان کو کمزور کرنے کے لیے نہ تھا؟ قاطمہ زہراؑ سے فدک کا علاقہ چھین لینا اور آخر کار مروان کو جاگیریں دینا آل محمد کو کمزور کرنے کے لیے نہ تھا۔ خود خلافت میں اجماع کا نعرہ لگانا اور دوسرے خلیفہ کو وصیت سے بنا دینا علیؑ کو کمزور کرنے کے لیے نہ تھا۔ کیا عبدالرحمن ابن عوف داماد عثمان کو سرپرست بنا کر حکومت بنی امیہ کی راہ ہموار کر کے علیؑ کو محروم کرنا نہ تھا۔ خود حضرت عمرؓ سے پوچھا کہ آپ بعد خلیفہ کون ہو گا۔ کہا عثمان (کنز العمال بر حاشیہ سند احمد طبع مصر جلد دوم ص ۱۸۱) اس روایت نے بتلادیا کہ سچ کی کیٹی بنا کر عبدالرحمن ابن عوف داماد حضرت عثمان کو سرپرست بنانے کا اصل مقصود یہ تھا۔ کہ حضرت عثمانؓ ہی کو خلیفہ بنا دیا جائے اور یہ شوری فقط نمائش کے لیے تھا۔ کیا معاویہ کو حاکم شام بنا کر بنی ہاشم کے پیٹ میں چھل گھونپا نہ کیا۔ کیا حضرت عائشہؓ کی جنگ اور صفین کا معرکہ علیؑ کو کمزور کرنے کے لیے نہ تھا۔ کہاں تک لکھا جائے تاریخیں ان اذکار سے سیریز ہیں۔ تو جن کو یوں کمزور کر دیا گیا تھا تو فرمان خدا کے مطابق وہی حقدار امامت تھے اور جو فتوحات حاصل کر رہے تھے۔ دولت اور خزانے سمیٹ رہے تھے وہ قوی تھے۔ اس لیے اس آیت کی بنا پر وہ ہرگز ہرگز مستحق امامت نہ تھے البتہ مسلمانوں کے بادشاہ ضرور تھے۔ خود حضرت عمرؓ فرماتے ہیں۔

ما ادری خلیفۃ امام ملک | مجھ کو خود خبر نہیں کہ میں خلیفہ ہوں

یابادشاہ۔ یعنی وہ خود بھی اس
معاملہ میں مذنب و مجرم تھے

دکنز العمال حاشیہ مسند احمد
جلد چہارم ص ۱۷۳

حضرت ابوبکر کے پاس ایک عرب آیا اور پوچھا آپ خلیفہ رسول ہیں یا نہیں پھر
ان سے پوچھا کہ آپ ہیں، کہا میں خالف ہوں جو آنحضرتؐ کے بعد ان کی جگہ بیٹھ گیا ہو
دکنز العمال حاشیہ مسند احمد جلد چہارم ص ۱۷۳ طبع مصر

اس نے صاف بتا دیا کہ یہ حضرات خود کو خلیفہ رسول نہیں سمجھتے تھے۔ اب قول
حق یہ ہے کہ یہ حضرات خلیفہ القوم تھے۔ اور حضرت علیؑ خلیفہ رسول اور امام ہے۔ ان
کے بادشاہ اسلام ہونے میں شک نہیں۔ اور آج تک بہت سے حضرات شاہان اسلام
ہوتے رہے ہیں اور آج بھی ہیں۔ مگر خلیفہ رسول صرف بارہ تھے۔ جن کا آخر آج زندہ
اور باقی ہے اور وہ ہی امام زمانہ ہے۔

ہر زمانہ میں وارث کتاب رہنا لازمی ہے

پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان
لوگوں کو بتایا جن کو اپنے بزرگوں
میں سے منتخب کر لیا تھا۔

۸۔ ثم امرتنا الكتاب الذین
اصطفینا من عبادنا۔
رفاطہ ص ۳۵ (۷)

اس سے پچھلی آیت میں خزانے وعدہ کیا ہے ہم ان کو وارث بنائیں گے اب
وہ امام کس چیز کے وارث ہوں گے۔ مال و دولت۔ حکومت و سلطنت تو اس کے وارث
تو کفار و مشرکین بھی رہے ہیں۔ پھر شرف امامت کیا ہوا۔ اس سے عقل متعاقب ہے کہ وہ
ایسی چیزوں کے وارث ہوں گے جو ان سب سے اعلیٰ اور بالا ہوگی اور وہ خدا کی وہ
کتاب ہے۔ جو افکار انسانیت کے لیے ایک شمع اور بشریت کے لیے قیامت تک راہبر
ہے اور یہ ائمہ اس کتاب کے وارث ہوں گے۔ اس کے متعاقب سے باخبر۔ اس کے غلط

معانی اور استعمال کے نگران اور اس کے معلم ہوں گے۔ جیسے نبی معلم کتاب تھے۔ و
 یعلّمہم الکتاب والحکمۃ (جمعہ) وہ نبی ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے
 اسی طرح یہ معلم ہوں گے۔ جیسے تعلیم نبی کے مقابل میں دوسرے اشخاص کی تعلیم کوئی شے
 نہ تھی۔ ان کی تعلیم کے سامنے لغت و روایات عام اور عقول بشری کوئی چیز نہ ہوگی جو یہ
 وارث بتلائیں گے۔ وہی حقیقی مراد قرآن ہوگی۔

وارث کون ہے

کاش مسلمان آنکھیں کھول کر علامہ راغب اصفہانی کی اس روایت پر غور کریں:
 رسول اللہ نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔

<p>اے علی تم میرے بھائی ہو اور میرے وارث ہو فرمایا کہ میں آپ کا کس چیز میں وارث ہوں گا۔ فرمایا جس چیز میں مجھ سے پہلے انبیاء وارث ہوئے ہیں اور وہ اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے</p>	<p>انت اخی و وارثی قال وضا اسرتک قال صا وراثت الانبیاء قبل کتاب اللہ و سنتی۔ رمفوات مراغب اصفہانی ص ۵۶ طبع مصر</p>
--	--

تو علی وارث نبی تھے۔ لفظ وراثہ اس روایت میں اس لئے ہے کہ وراثہ بسبب رشتہ بغیر
 قیمت و احسان ملتا ہے۔ تو صرف علی وارث کتاب خدا اور سنت نبوی ہی تھے۔ اب جو
 خود کو سنت والے کہتے ہیں وہ علی سے روگردان ہو کر صحابہ کے دامن میں پناہ لیتے ہیں
 اور حدیث تو مانتے ہیں، مگر اس پر عمل سے بھاگتے ہیں۔ وراثت سے پہلے آپ نے فرمایا
 کہ تم میرے بھائی ہو جس نے بتلایا کہ وراثہ ہمیشہ مورث (نبی) سے رشتہ کے بعد ملتا ہے
 اس لیے آنحضرتؐ نے پہلے رشتہ کا ذکر فرمایا ہے۔ آیت مبارکہ میں اصطفینا ہے جس کا
 مادہ ہے صَفَوُ۔ اور اصل صفا یہ ہے کہ وہ ملاوٹ سے خالی ہو۔ اور اصطفاء کے معنی

یہ ہیں کہ خالص شے کو حاصل کرے (مفرداتِ راغب، اصفہانی ص ۲۸۵) اب اصطفا سے مراد خدا ان لوگوں کا انتخاب ہے جو ہر شوب اور بلاؤں سے پاک ہوں۔ بلاؤں سے مراد ہر وہ شے ہے جو اس صاف کو اس کی اصلیت سے علیحدہ کر دے۔ جیسے سونے میں تانبہ چاندی میں راتگ۔ عدل میں ظلم۔ ایمان میں نفاق۔ عبادت میں ریاء۔ جہاد میں غنیمت کا لالچ علیٰ ہذا۔ تو جو ہر مہل سے پاک ہو وہ صرف معصوم ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ جب بے میل چیز ملائی جائے گی تو وہ کھوٹ ہوگا۔ تو اب صرف معصوم ہی وارث، قرآن اور عالم حقائق قرآن ہوگا۔ اگر کوئی شے وارث سے نہیں لی تو وہ ناجائز قرار پائی گئی۔ تمام دنیائے انصاف و عقل میں مورث کی زندگی میں وارث کا تعین لازمی ہے اور بنا پر تاکید قرآن اس حکم الہی کی تعمیل واجب ہے کہ تم ضرور وصیت کرو۔

۱۔ حضرت نے وصیت فرمائی کہ انی تارک فیکم الثقلین۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ انی تارک، نے بتلایا کہ یہ دونوں ترکہ نبی تھے۔ جس میں ایک وارث ہے دوسرا ورثہ ہے۔ قرآن ورثہ ہے اور اہل بیت وارث ہیں دونوں مل کر ہادی ہیں۔ تنہا قرآن ہادی نہیں۔ جس کو حسب ذیل امور واضح کرتے ہیں۔
۱۱۔ قرآن میں جو مثالیں دی گئی ہیں اس کے متعلق خدا فرماتا ہے۔ یصل بہ کثیرا دیحدی بہ کثیرا۔ بہت سے اس کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بہت سے ان سے ہدایات پا جاتے ہیں۔ تو جن آیات میں دونوں احتمال ہیں وہ تنہا مدار ہدایت نہیں ہو سکتی۔

۲۔ قرآن میں محکم اور متشابہ دونوں ہیں۔ ان دونوں کی حد بندی نہیں نہ تعین ہے۔ جن کے دلوں میں کجی اور ٹیڑھاپن ہے وہ متشابہ آیات میں تاویل کرتے ہیں تو وہ آیات راستی اور کجی والے دلوں کی پناہ گاہ ہیں۔ اس لیے قرآن تنہا ہادی نہیں ہو سکتا۔

۳۔ ہر رسول کے بعد اگر کتاب ہادی ہوتی تو پھر ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی ضرورت نہ تھی۔ صرف پانچ صحیفے اور کتابیں کافی تھیں۔ معلوم ہوا کہ وہ تنہا ہادی نہیں
۴۔ اگر قرآن تنہا کافی ہوتا تو تنہا چھوڑا جاتا۔ مگر حدیث متواتر کی بنا پر نبیؐ نے قرآن کے ساتھ
اہل بیت کو چھوڑا ہے۔ تو دونوں مل کر ہدایت کر سکتے ہیں۔

۵۔ ثم ادرثنا الكتاب الذين
اصطفینا من عبادنا
(فاطر ۳۳)
پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان
لوگوں کو بنایا جن کو ہم نے خود اپنے
بندوں میں سے منتخب کیا تھا۔

تو کتاب ان کا ورثہ تھی اور وہ کتاب کے وارث تھے تو ورثہ بغیر وارث ہادی نہیں بن
سکتا بلکہ جو بغیر اجازت وارث ورثہ استعمال کریں گے وہ غاصب اور خائن ہوں گے۔
۶۔ قرآن میں سوائے ارشاد ہے یھدی بہ اللہ۔ اس کے ذریعہ سے اللہ ہدایت کرتا
ہے۔ یھدی بہ من یشاء۔ جس کو چاہتا ہے۔ اس کے ذریعہ سے ہدایت کرتا ہے
تو تمام قرآن میں کسی جگہ قرآن کو ہادی نہیں فرمایا

سورہ نبی اسرائیل میں ہے کہ ان هذا القدر ان یھدی للنتی ہی اقوام
لما اعدا بارت بدلینی چاہیے۔ یعنی جب قرآن ہادی ہے اور رسول اکرمؐ نے قرآن و عترت
کو دین یفترقا فرمایا ہے تو دونوں ہادی ہوئے ورنہ افتراق لازم آئے گا اور کلام پیغمبرؐ
معاذ اللہ خلاف واقع ٹھہرے گا۔ بلکہ سبب ہدایت فرمایا ہے جیسے دواؤں کے ذریعہ سے حکیم
علاج کرتا ہے آلات کے ذریعہ سے لوہار سامان بناتا ہے۔ برصھی اوزاروں سے فرنیچر بناتا
ہے۔ مگر کوئی شخص دواؤں کو حکیم آلات کو لوہار اور اوزار کو برصھی نہیں کہتا۔ اگرچہ صنعت
یا حکمت انہیں کے ذریعہ سے نمایاں ہوتی ہے۔ مگر نام صانع کا ہوتا ہے۔ جیسے انجان کے ہاتھ
میں آلات بیکار ہیں۔ اسی طرح سے قرآن بغیر قرآن والوں کے بیکار ہے۔ اس لیے ہادی
صرف وہ ہوں گے۔ جن کو نبیؐ نے قرآن کا ذمہ دار بنا کر ساتھ کر دیا ہے۔ اور جب تک

قرآن باقی ہے اس کا وارث باقی رہے گا۔ قرآن اب موجود ہے تو عقلاً اس کا وارث اس
عالم میں موجود ہے۔

ہر زمانہ میں ذریت نبی کا وجود لازمی ہے

۹۔ اس آیت مذکورہ کی تائید حسب ذیل آیتیں کرتی ہیں۔

وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ :	ہم نے اولاد ابراہیم میں نبوت اور اور کتاب کو قرار دیدیا۔
وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ۔	نوح اور ابراہیم کی ذریت میں کتاب اور نبوت کو رکھا۔

تو ذریت نبی ہی وارث کتاب اور قرار گاہ نبوت و کتاب ہوگی۔ لا محالہ ہر زمانہ میں ایک،
وارث کتاب کا ہونا لازمی ہے جو مرجع کتاب ہوگا۔ تفصیل آئندہ آئے گی۔ بہر حال جب تک
کتاب باقی ہے اسی ذریت کا وجود لازمی ہے جس کی وجہ سے بقائے کتاب ہو۔

ہر زمانہ میں ایک ہادی کا وجود لازمی ہے

۱۰۔ اِنَّمَا انت منذر و لكل
قوم هاد (رعد ۱۳)

اے نبی! تم ڈرانے والے ہو اور ہر قوم
کے لیے ایک ہادی ہے۔

اس آیت نے بنادیا کہ جب تک دنیا میں کسی قوم کا وجود ہے۔ ان کے لیے ایک ہادی
کا ہونا ضروری۔ تو اس زمانہ میں بھی اس کا وجود لازمی ہے۔ اب رہا یہ امر کہ غائب سے ہدایت
نہیں ہوتی تو خدا جو ہمیشہ سے غائب ہے وہ کیسے ہادی ہے۔ تو ہادی اگر غائب نہیں ہو سکتا
یا غائب سے ہدایت نہیں ہو سکتی تو پھر خدا کے ہادی ہونے کا بھی انکار کر دیجیے۔ ایسے بعد

نبی ہم پہلے ہادی یا ہدایت کے ایک سرے کو بتلا دیں۔ اس کے بعد جس کو وہ ہادی ہادی فرما
وے وہ ہی ہادی ہوگا۔

قاعدہ مفسرین اسلام۔ اہل بیت کے لیے جس قدر آیات آئی ہیں۔ ان کو مثبتہ کرنے کے
لیے غیر متعلق لوگوں کے لیے بھی روایات وضعی کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر اہل بیت کے لیے جو روایت
آئی ہے۔ اس کا ذکر کرتے ہیں یا اہل بیت کے لیے منکر بن جاتے ہیں۔ یہی آیت مذکورہ میں ہوا ہے
ابن جریر ابن مردویہ۔ ابو نعیم نے اپنی کتاب معرفتہ میں۔ دہلی اور ابن عساکر نے اور ابن نجار نے
لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آنحضرتؐ نے اپنے سینہ پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ میں ڈرانے
والا ہوں اور اپنے ہاتھ سے حضرت علیؑ کے کندھے کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ تم ہی ہادی
ہو۔ میرے بعد تمہارے ذریعہ سے لوگ ہدایت پائیں گے۔ (۱) درمنثور سیوطی جلد چہارم
ص ۵۵ (۲) تفسیر طبری ج ۳ ص ۶۳۔ (۳) غرائب القرآن قمی حاشیہ طبری جلد ۳ ص ۵۵
طبع مصر (۴) روح البیان جلد ۱۳ ص ۶۴ (۵) تفسیر کبیر جلد پنجم ص ۲۶۲ اب ان معتبر
تفسیروں کے بعد۔

اس آیت میں ہادی سے مراد کتاب نہیں ہو سکتی ورنہ یہ ترجمہ کہ ہر قوم کے لیے ایک
کتاب ہوگی، مہمل ہو جائے گا۔ چونکہ نبی محترم کے ساتھ ہادی کا ذکر کیا ہے۔ اس لیے ایسی
ہستیاں آئندہ ہادی ہوں گی۔ جو اصل و نسل صفات و کمالات میں نبی سے وابستہ ہوں گی
اور نبی کا انداز ہدایتہ اور ان کی ہدایت روحانی صفا من نجات ہدایت یافتگان ہوگی۔ اسی بنا
پر آج بھی امام غائب ہدایتہ روحانی کے صفا من ہیں۔

ہر زمانہ میں امان زمانہ رہنا لازمی ہے

خدا ان پر عام تباہ کن عذاب نازل نہیں
فرمائے گا۔ جب تک تمہارا وجود ان میں رہیگا

۱۱۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ
وَأَنْتَ فِيهِمْ (الأنفال ۴)

امتوں پر عذاب استیصال آیا، جس میں وہ سب صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں مگر نبی کے بعد وہی سے وہ عذاب اٹھ گیا شخصی عذاب الیہ رہ گیا۔

تو اب نبی محترم کی ذات موجود نہیں اور منکرین خدا کی کثرت گناہوں کی ریل پیل موجود ہے۔ ہر گناہ سوساٹھی کی روتی ہے۔ حرام حلال کر لیا گیا ہے اور ہر برائی روتی بن گئی۔ بلکہ ہر وہ گناہ جو اگلی امتوں کے عذاب استیصال کا سبب بنا تھا وہ آج بکثرت موجود ہے آرٹ کے نام سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ مگر عذاب نہیں آتا۔ وعدہ الکی یہ تھا کہ جب تک تم ان میں ہو عذاب نہیں آئے گا۔ آج وہ ہم میں نہیں۔ پھر عذاب کیوں نہیں آتا معلوم ہوا کہ مقام رسول پر کوئی ذات ایسی موجود ہے جو صحیح قائم مقام ذات محمدی ہے اور اس کی وجہ سے عذاب نہیں آتا۔

یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ آیت یہ بھی ہے کہ ما کان اللہ لیعذب لہم وہم

لِیَسْتَغْفِرُوا (انفال ۳)

جب تک گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے عذاب نہیں آئے گا اس لیے کسی ذات کی ضرورت نہیں۔ مگر شرط معافی کو آپ قرآن میں کیوں بھول گئے۔

جب انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا
اور تمہارے پاس آکر خدا سے معافی
مانگتے اور تم بھی ان کی معافی کے لیے
دعا کرتے تو ضرور اللہ کو تو یہ قبول کرنے
والا اور رحیم پاتے۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
جَاؤُكَ، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ
اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ
لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔
(نساء ۳)

یہاں یہ مرحلہ صاف ہو گیا کہ محض خدا سے معافی مانگنا کافی نہیں نہ قابل قبول ہے جب تک نبی بھی سفارش نہ فرمائیں۔ تو اب بعد نبی ایسی ذات کا وجود لازمی ہے جو بجائے رسول مقام رسول پر ان کی سفارش فرمائے۔

یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ جب آپ اس وجود کو غائب ملتے ہیں تو پھر وہ کیسے سفارش کریں گے تو ملائکہ کے لیے یہ آیت قرآن گواہ ہے کہ وہ - یستخفرون للذین آمنوا (مومن ہیں) جو لوگ ایمان لائے ہیں ملائکہ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں جب وہ غائب بارہ گنجش کی دعا کر سکتے ہیں تو اولاد رسول میں اگر کوئی غائب رہ کر دوائے مغفرت کرے، تو آپ کیوں انکار کرتے ہیں۔ اگر انکار ہے تو انصاف نہیں ہوگا۔ ہر حال ایک ذات مقدس کا نیابت رسول میں وجود لازمی ہے۔ اور وہ یہ امام غائب ہیں۔

ہر زمانہ میں تنزیل ملائکہ ضروری ہے

۱۲۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر (قد۔ ۱)	اس رات میں سب قدر فرشتے اور روح ہر امر کو لے کر نازل ہوتے رہتے ہیں۔
---	---

اب آیت صاف پکار رہی ہے کہ یہ سلسلہ برابر جاری رہتا ہے اور رہے گا۔ صیغہ مضارع تہجد و استمرار کی دلیل ہے۔ یعنی یہ فعل ہر دفعہ شب قدر کو برابر ہوتا رہتا ہے۔ فرشتے جمع ہیں اور روح واحد یعنی فرشتے اور روحیں نہیں بلکہ فرشتے مع ایک روح کے آتے ہیں تو ایک روح (قوت الہیہ) تو ایک ہی کے پاس آئے گی اور اسی ایک ساتھ سب فرشتے (مروے کراتیں) گے تو وہی ذات مبارکہ صاحب امر ہوگی۔ اور وہ ہر زمانہ میں پائی جائے گی۔

فرشتے اور روح محض تفریح کے لیے اور سیر کے لیے نہیں آتے بلکہ مقصد لے کر آتے ہیں۔ کس کے پاس آتے ہیں وہ فرد واحد کون ہے؟ یہی تفکر نام زمانہ کو بتلائے گا۔ اس لیے اس کا جاننا ضروری ہے کہ سلسلہ رشد و ہدایت ہمیشہ انبیاء کرام اور ان کے خلفاء سے جاری رہا ہے اور وہ اس کام کو ایک خاص قوت الہیہ سے سہرا انجام دیتے ہیں۔ جس کو قرآن روح سے تعبیر کرتا ہے۔ آیات ذیل اس کو واضح کرتی ہیں۔

(ایدا بروح منه) اپنی روح (قوت نورانیہ)

ایدناہ بروح القدس

اذا ید تک بروح القدس

یلقی الروح من امرہ

ہم نے روح مقدس سے ان کی مدد کی۔ اے

عیسیٰ جب ہم نے تم کو روح مقدس سے پہنچائی

اپنے عالم امر سے ایک روح کو اتار کر تا ہے۔

یہ مسلم ہے کہ اس سے مراد روح حیوانی و بشری نہیں بلکہ وہ روح مراد ہے جس سے

انبیاء کے قوائے ظاہری و باطنی قوت حاصل کرتے ہیں اور قدرت ان کو اس روح سے مدد

پہنچاتی ہے اور یہی روح سبب نبوت اور وجہ رسالت ہوتی ہے۔ اب صرف یہ سوال

باقی رہ جاتا ہے کہ آیا بعد نبی اس روح کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ یا یہ قوت الہیہ کسی اور

رنگ میں اگر مقاصد نبوت آخر کو قوت پہنچاتی ہے۔ تو سورہ مجادلہ کی آیت اید ہم بروح

مندیہ۔ ہم اُن مومنوں کی جن کے دل پر ایمان لکھ دیا ہے، اپنی روح سے مدد کرتے ہیں اور

قوت پہنچاتے ہیں۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ بعد نبی بھی یہ تائید بذریعہ روح قائم رہے گی۔

سنت اللہ نہیں بدلتی یہ روح کسی غیر معصوم کو زمانہ گذشتہ میں نہیں دی گئی قرآن گواہ ہے تو

آئندہ بھی غیر معصوم کو اس روح کے ذریعہ سے قوت نہیں پہنچائی جائے گی۔ اس لیے کہ

غیر معصوم اس الہی مدد کی وجہ سے جب خلاف عصمت کوئی کام کرے گا تو خدا پر اعتراض

ہو گا کہ اس نے اپنے قوت سے گناہ کو تقویت پہنچائی اور یہ محال ہے کہ وہ گناہ میں تقویت

کا سبب بنے۔ اس لئے مؤید بارہ روح معلوم ہو گا۔

اس لیے وہ فرشتے اور وہ روح جب امرے کر آئے ہیں تو ضرور عالم میں کوئی

معصوم ذات ایسی موجود ہے۔ جو منزل ملک ہے اور وہ اس کو پیغام الہی پہنچا کر واپس

ہو جاتے ہیں۔ اور وہ روح اس کو قوت پہنچاتی اور مدد دیتی ہے۔

بعد نبی موائے اہل بیت رسول کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ فرشتے اس کے پاس آتے

ہیں۔ شیعہ کتب میں آئمہ اہل بیت کے متعلق یہ روایتیں بکثرت موجود ہیں۔ کتب اہل

اسلام میں چونکہ ان کے لیڈروں اور اماموں نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ اس لیے وہ آئمہ

اہل بیت کے لیے جو روایتیں آئی ہیں ان کو نہیں بیان کرتے ورنہ ان کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور بیچاروں کو اہل بیت کی تھنیلٹ ماننی پڑ جائے گی۔ مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں حق زور لگا کر ابھر آتا ہے۔

علامہ رازی تفسیر سورہ قدرہ میں تیسری صورت میں تحریر کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے (۱) ملائکہ نازل ہوتے ہیں تاکہ ہم پر سلام کہیں (۲) ولینشفعوا لنا۔ اور ہماری شفاعت کے لیے دعا کریں۔ فقرہ (۳) وہ ہے کہ جو شیعہ روایات میں نہیں پایا جاتا تو وہ اس لیے اضافہ کیا گیا ہے کہ اس روایت کو عام کر دیا جائے اور آل محمد کے مرتبہ کو گھٹا دیا جائے۔ اور یہ ظاہر کیا جائے کہ وہ ملائکہ کی شفاعت کے محتاج ہیں۔

بہر حال اتنا تو پتہ چل گیا کہ فرشتے سب اشخاص کے پاس نہیں بلکہ مخصوص لوگوں کے پاس آتے ہیں اور امیر المومنینؑ کی روایت میں لیسوا علینا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہم پر سلام کرتے ہیں اور لفظ ہم سے مراد ساری دنیا نہیں بلکہ امیر المومنینؑ اور ان کے اہل بیت اور اولاد ہیں اور وہی مصداق علینا ہو سکتے ہیں۔ رہا فرشتوں کے سلام پہنچانے سے ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں یہ قرآن سے کسی جگہ ثابت نہیں اسی لیے ہم فقرہ دوم کو حدیث بنانے والوں کا اضافہ سمجھتے ہیں۔

تو ہر زمانہ میں ایک ایسی ذات کا ہونا لازم ہے کہ جس کے پاس فرشتے امرائیں اور وہی صاحب الامر ہوگا۔ اور وہ روح اس معصوم کو آکر مدد دے گی۔ اور وہ تدبیر عالم امر بفرمان خدا فرمائیں گے۔ اس کی مزید توضیح آیتہ والمذتبرات امراران کی قسم جو عالم امر کی تدبیر کرنے والے ہیں (مذتبرات صیغہ جمع ہے ایک تدبیر کرنے والا نہیں ہیں بلکہ چند ہیں جو اپنے اپنے زمانہ میں تدبیر عالم کرتے ہیں۔ اہل دنیا تدبیر و انتظام عالم خلق کرتے ہیں اور اس میں مومن و کافر سب شریک ہیں۔ لیکن عالم امر کی تدبیر کرنے والے صرف معصوم ہیں جو جو نازل گاہ ملک اور روح ہیں۔ وہ صرف بادی ہی نہیں بلکہ تدبیر عالم امر بھی ہیں۔ اسی لیے

صاحب الامر بھی کہلاتے ہیں۔ اور انہیں کی اطاعت مطلقہ کا حکم تمام امت کو اطیعوا
اولی الامر منکم کہہ کر دیا گیا ہے۔ جب اطاعت میں کوئی قید نہیں۔ بلکہ ہر امر اور ہر حالت
میں اطاعت لازم ہے تو ایسی اطاعت صرف معصوم کی اطاعت ہو سکتی ہے۔ اور مدیر
عالم امر امام غائب میں تو جس طرح فرشتے غائب رہ کر تدبیر عالم خلق کرتے ہیں امام غائب
رہ کر تدبیر عالم امر فرماتا ہے۔ تو صبح آئندہ آئے گی۔

ہر زمانہ میں ایک ہادی عادل نہا ضروری ہے

<p>(۱۳) ومن خلقنا مة یهدون بالحق وبہ یعدون۔ (اعراف ۷۶)</p>	<p>جن کو ہم نے پیدا کیا ہے ان میں ایک گروہ ایسا ہے کہ جو حق کی ہدایت کرتا ہے اور حق سے انصاف کرتا ہے</p>
--	--

اس کے متعلق صرف ایک قول لکھنا کافی ہے ”جبائی کہتا ہے کہ یہ آیت بتلاتی ہے
کہ ضرور زمانہ ایسے ذات سے خالی نہیں رہے گا۔ جو حق کو قائم کرے گی حق پر عمل کرے
گی اور حق کی جانب ہدایت کرے گی اور وہ کسی زمانہ میں باطل پر جمع نہیں ہوں گے (تفسیر
کبیر جلد چہارم ص ۸۷) اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر زمانہ میں ایک معصوم ذات باقی رہے گی۔
اور یہی ہمارا مقصود ہے۔

اس دنیا میں کوئی معصوم ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا نہ خود کو داعی حق بتلاتا ہے۔ لامحالہ وہ
ذات موجود اور غائب ہے۔ اور اسی سے لوگ ہدایتہ روحانی حاصل کرتے ہیں۔ مگر یہ لوگ
ہر ایسی آیت میں اجماع کا راگ الاپتے ہیں۔ جس کو ہم باطل کہ چکے ہیں۔ اور ایسے امت پیدا
کرنے سے یہ مطلب نہیں کہ وہ ہر زمانہ میں اکٹھے ہوں گے۔ اس امت کے افراد مختلف
زمانوں میں رفتہ رفتہ آئیں گے۔ نہ یہ کہ ہر زمانہ میں ایسا گروہ ملے گا۔

رہا یہ کہ آیت میں لفظ امت کہا ہے۔ جس کے معنی گروہ کے ہیں۔ تو یہ خیال غلط

خداوند کریم نے ایک ذات کو بھی امتہ کہا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کی اکیلی ذات کو امت کہا ہے۔ کان ابراہیم امتہ قانتا (نخل ۱۱۶) ابراہیم امت مطیع تھے۔ جمع کا صیغہ آیتہ یھدون بالحق میں تعظیم کے لیے فرمایا ہے۔ جیسا کہ وہ اپنے لیے جمع کا صیغہ فرماتا ہے۔ (ان انھن نزلنا الزکر) (سورہ حجر آیت ۱۷) ہم نے قرآن نازل کیا۔ نحن۔ نزلنا دونوں جمع کے صیغے ہیں۔ اسی طرح سے صمن خلقنا امتہ سے مراد شخص واحد بھی ہو سکتا ہے۔ آیتہ میں یہی مقصود ہے۔ کہ مخلوق میں ایک ذات ہمیشہ ایسی رہے گی جو حق کی ہدایت کرے گی اور حق کے ساتھ عمل کرے گی۔ ہمیشہ اس لیے رہے گی کہ بیدون اور بعد لون زمانہ حال اور مضارع کو بتلاتا ہے۔ جس کے معنی یہ ہوئے کہ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ تو جب تک دنیا قائم ہے۔ اس وقت تک ہمیشہ ایک ہادی باقی رہے گا۔ خواہ غائب ہو یا حاضر۔

وہ آیات جو ابھی تشنہ تکمیل ہیں

قرآن پاک وہ آخری کتاب ہے جس کے بعد پھر قیامت تک دوسری کتاب نہیں آئے گی۔ اس کی تکمیل کے بعد دین دنیا، معاشرت و اخلاق کے لیے کسی اور دستور کی ضرورت نہیں۔ اس لیے اس میں کچھ تو وہ احکام ہیں کہ جن پر عمل قیامت تک رہیگا اور کچھ ایسے امور ہیں کہ جن کا ظہور اور نفاذ اپنے وقت خاص پر ہوگا۔ اس لیے قرآن میں اس کا محض وعدہ اور اعلان ہے تو جو کتاب قیامت تک کے لیے ہے اگر اس کے بعض اعلانات کا ظہور قرب قیامت میں ہو تو خلاف وعدہ اور اعلان قرآن کے خلاف نہیں سمجھا جائے گا یہ اعلانات کس کے ہاتھوں پر پورے ہوں گے۔ اس کو اسلام کی معتبر احادیث بتلائیں گی۔ خصوصاً وہ معتبر اور صحیح احادیث جس پر اسلام کے دونوں بڑے فرقوں کا اتفاق ہے۔ قرآن صرف یہ بتلاتا ہے کہ ایسا ہوگا۔ کب اور کس کے ہاتھوں ہوگا۔

یہ احادیث بتلائیں گی قرآن کا طریقہ ہمیشہ یہی رہا ہے۔ وہ حکم دیتا ہے زکوٰۃ دو کتنی دین کس کو دین یہ احادیث بتلائیں گی علی ہذا دیگر احکام۔ یہ تنظیم صرف اس لیے کہ دنیا نہ قرآن کو چھوڑے نہ قرآن والوں کو۔

آیات ذیل میں وہ وعدے ہیں جو ابھی تک پورے نہیں ہوئے۔ کیا یہ غلط وعدے ہیں ہرگز نہیں۔ پھر کب پورے ہوں گے تو ان کو وہ احادیث بتلائیں گی جو ہم ان آیات کے بعد تحریر کریں گے۔ (وعدہ اول)

ہم نے زبور میں ذکر (رسول) آخری کے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث میرے خاص صالح بندے ہوں گے۔

۱۔ ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان اکامر ضیئہا عبادی الصالحون (انبیاء ۴۸)

زبور کے وعدہ کا ذکر اس لیے ہے کہ آند قرآن تک یہ بات پوری نہیں تھی اور بعد قرآن آج تک پوری نہیں ہوئی۔ صالح تو صالح آج تو منکرین خدا اور غیر مسلم وارث زمین بنے ہوئے ہیں۔ زمین تو درکنار خود مسلمانوں کے وارث اور بادشاہ کفار بنے ہوئے ہیں حالانکہ آیت کا طرز و طریقہ گواہی دے رہا ہے کہ ایک وقت ساری زمین کے وارث صرف نیکو کار بندے ہوں گے۔ تو بعد نبی آج تک تو نیکو کاروں کی پوری حکومت ہوئی نہیں۔ اگر ہم چند خلفاء کو راشدین فرض بھی کر لیں تو محض عرب اور ایران کے حصہ پر حکومت کرنے سے وراثت زمین ثابت نہیں ہوتی۔ اور بقول اہل سنت راشدین کے بعد تو صالحین کا وجود ہی عنقا ہے۔ بعد میں جو آئے وہ ظالم اور غاصب تھے۔ لامحالہ یہ زمانہ قرب قیامت میں حکومت امام مہدی کا ہوگا۔ اور وہ ایران کے مقرر کردہ حاکم رب صالحین ہوں گے اور ساری زمین پر انہیں کا دور دورہ ہوگا۔ (توضیح باب احادیث میں ملے گی) اتنا اور واضح کہ وہ دل کہ یرثونا۔ صلیغہ رمضان ۱۴۰۰ء ہے جس میں استقبال بھی داخل ہے یعنی آئندہ وارث ہوں گے۔

دوسرا وعدہ

(۲) وعد الذین آمنوا منکم
وعملوا الصالحات یستخلفنہم
فی الارض کہا استخلف الذین
من قبلہم ویمکنن لہم دینہم
الذی ارتضی لہم ولیدلنہم
من بعد خوفہم آمننا لعید ونبی
ولا یشرکون بی شیئاً ومن
کفر بعد ذالک فاولئک ہم
الفاسقون (نور مجید)

تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں
اور نیکیاں پوری بجالائے ہیں ان سے
وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کی اسی طرح خلیفہ
بنائے گا، جیسا پہلے لوگوں کو نبایا تھا اور
ان کو اس دین پر پوری قدرت دے گا
جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے اور
ان کے خوف کو اس سے بدل دیگا
وہ میری ہی عبادت کریں گے اور
میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے
اور جو اس کے بعد بھی کفر کریں وہ
برکردار ہیں۔

مستمنانوں نے بہت زور لگایا ہے کہ یہ آیتہ خلفاء سابقین کے لیے ہے اور امام
زاری کے سارے استدلال کا زور اس بات پر ہے کہ خدا نے فرمایا ہے۔ منکم یعنی تم سے
وعدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ خطاب ان لوگوں سے ہے جو نہ مانہ رسول ہیں تھے۔ اس لیے
صرف ان کو خلافت ملنی چاہیے دوسروں کو نہیں لیکن اگر یہی قاعدہ بتایا جائے تو کتب
علیکم الصیام۔ تم پر روزہ واجب کر دیا گیا۔ یہ خطاب بھی زمانہ رسول کے لوگوں سے
کیا جا رہا ہے کہ تم پر روزہ واجب کر دے۔ تو صرف ان پر روزہ واجب تھے۔
انہوں نے کہہ لیے ہم کیوں روزہ رکھیں۔ لکن فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ
تم پر رسول اللہ کی پیروی لازم ہے تو زمانہ رسول کے جو لوگ ہیں وہ ان کو نمونہ بنائیں

ہمارے لیے نمونہ تھے۔ معاذ اللہ۔

پھر طفت یہ ہے کہ منکم کے بعد سارے ضنائرا و اشارے غائب کے لیے ہیں ایک بھی حاضر کے لیے نہیں ہیں۔ اسی نے بتلایا کہ اگر وعدہ حاضرین سے تھا تو اس کا پورا ہونا ان پر منحصر ہے جو ابھی نہیں ہیں۔ یعنی تم سے وعدہ ہے۔ ان کے لیے۔ امام رازی صاحب بغیریس و پیش خلفاء کے بے آیت چسپاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خواہ وہ ان پر پوری اثر سے یا نہ اثر سے۔

در اصل اس آیت کے وعدے آخر زمانہ میں پورے ہوں گے۔ امام مہدی کے جو حالات مسلمانوں کی کتابوں میں بتلائے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت کا ایک ایک وعدہ اسی وقت پورا ہوگا۔ ورنہ ابھی تک ایک وعدہ بھی مکمل طور پر پورا نہیں ہوا۔ ۱۱ جے پہلے خلیفہ بنائے ان کو اجماع اور شوری نے نہیں بنایا۔ توجہ کو امت نے بنایا۔ ان میں ایک بھی الکی نمائندہ یا خلیفہ نہیں تھا۔ وہ ساختہ امت تھے ساختہ خرا نہ تھے اگر یہ کہا جائے کہ جو بن گئے وہ خدا ہی نے بنائے بغیر اس کے حکم کے نہیں بن سکتے تو پھر نمرود و فرعون و شداد و تمام بادشاہ خدا کے ہی بنائے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ بغیر اس کی مرض اور حکم کے کوئی نہیں بن سکتا۔ تو اس قول کا قائل کوئی عقلمند نہیں ہو سکتا ۱۲ ان کی خاطر دین کا قبضہ سب جگہ زمین پر ہو جائے گا اور دین پسند بدہ مومنین سب پر چھا جائے گا۔ ایسا ابھی تک نہیں ہوا اور وہیں پر تو یہ دین کیا چھا جائے گا۔ خود مسلمان کے ۷۳ میں سے نقطہ ایک جنتی۔ باقی جہنمی ہیں۔ تو جو خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ ان پر یہ دین قابو پا فتنہ نہیں ہوا۔ چہ جائے کہ تمام اہل زمین پر۔

(۳) خوف کے بعد دنیا امن سے بدل جائے گی۔ یہ تو زمانہ خلفاء میں بھی نہیں ہوا مسلمانوں کے سارے زمانے بزرگ و فتوحات میں گزرے کیسا امن خود ہی بڑھے۔ اور ملکوں کو بھی پامال کیا، لوگوں کو قتل کیا یا زبردستی مسلمان بنایا۔ جس کی وجہ سے ایسے آدھ کچرے مسلمان

بنے کر ۳۰ میں سے ایک نجات پاسکتا ہے۔ باقی جہنم کی ایندھن بن گئے تو اگر کوئی پھل دار درختوں کو کاٹ کاٹ کر ایندھن بنا دے۔ اور چند گنتی کے پھل دار درخت چھوڑ دے تو یہ امن ہے کہ تباہی۔

۴۔ یعید و نبی ولا یشرکون بی شئیًا :

مسلمانوں کے تو تمام فرقے ایک دوسرے کو مشرک اور کافر کہتے رہتے ہیں۔ یہ وعدہ کس دن پورا ہوگا۔ خود آنحضرت نے فرمایا الشُّرکُ فیکم اخفی من دیب النمل (بخاری و مسلم) شرک تم میں چھوٹی کی چال سے زیادہ چھپی چال چل رہا ہے۔ یہ ارشاد بھی نبیؐ نے اپنے زمانہ کے لوگوں سے فرمایا ہے۔ توجب حیات نبیؐ میں یہ حالت تھی تو بعد نبیؐ تو اور بھی شرک نے منبجے جا لیسے ہوں گے۔ اور چھوٹی کی چال نہیں بلکہ گھوڑے کی دوڑ لگائی ہوگی۔ تو اس آیت میں جتنے وعدے کیے ہیں وہ آخر زمان میں پورے ہوں گے۔ اسی وقت امن عالم ہوگا۔ اسلام کے سوا دوسرا مذہب نہ ہوگا۔ شرک کا نام و نشان تک نہ ہوگا دنیا امن و امان میں زندگی گزارے گی۔ اب تک تو دنیا میں ہر جگہ اور ہمیشہ ناحق کا غلبہ رہا ہے تو عقل کہتی ہے کہ ایک دن حق کو بھی پورا غلبہ لازم ہے تاکہ اس کا تیسرا وعدہ پورا ہو جائے جو یہ ہے۔

تیسرا وعدہ

وہی وہ ذات ہے جس نے اپنے	(۳) ہوال ذی امرسل رسولہ
رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ	بالہدی ددین الحق
بھیجا تاکہ وہ ہر دین پر غالب	لیظہرہ علی الدین کلہ
ہو جائے۔	دتوبہ ۹

اس آیت میں وعدہ ہے کہ دین اسلام تمام دینوں پر غالب آجائے گا۔ آج تک

تو یہ وعدہ پورا ہوا نہیں۔ راشدین کے زمانہ میں بھی درجنوں دین دنیا میں پھیلے ہوئے تھے اور آج بھی سیکڑوں پھیلے ہوئے ہیں۔ بعض مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم دلائل سے غالب ہیں تو یہ اپنے منہ میاں مٹھو بننا ہوا ہر مذہب یہ کہتا ہے کہ ہمارے دلائل قوی ہیں۔ دوسرے کے کمزور ہیں مگر آج کچھ عیسائی مسلمان ہو رہے ہیں تو کچھ مسلمان بھی عیسائی ہو رہے ہیں اور پادری بن رہے ہیں حالانکہ معنی ظہور یہ ہیں کہ جسے ظہور آفتاب کے وقت سارے ستارے چھپ جاتے ہیں۔ ظہور اسلام کے وقت سارے دین غائب ہو جائیں۔ صرف ایک دین رہے۔ یہ وعدہ صرف آخر زمانہ میں پورا ہوگا۔ ساری دنیا میں صرف ایک دین نظر آئے گا۔ اور دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ و ذالک لایکون الا عند خروج المہدی کا یبقی احد الا دخل فی الاسلام ادا دی الخراج و تفسیر کبیر جلد چہارم ص ۲۶

امام فخر الدین زاری وجہ دوئم میں لکھتے ہیں کہ بنابر قول سیدی یہ زمانہ مہرئی میں ہوگا۔ شخصوں ایسا نہیں بچے گا جو یا تو اسلام میں داخل ہو جائے گا یا جزیہ ادا کر دے گا۔ اسی دن

چوتھا اعلان

۴۔ لہ اسلام فی السموات | کل کائنات اسلام لانے کی خوشی پہنچی

والارض طوعا و کرہا | یا دوب کرہ۔

یعنی دنیا میں کوئی غیر مسلم نہیں رہے گا۔

یہ اعلان اور وعدہ آج تک پورا نہیں۔ خدا وعدہ خلافی نہیں کرتا پھر یہ کیسا وعدہ ہے جو شرمندہ وفا نہیں ہوا اور پوچھنے والا قرآن کی یہ آیت پڑھ سکتا ہے حتیٰ لعل الوعد ان کنتم صادقین۔ اگر تم سچے ہو تو کس دن یہ وعدہ تو پورا ہوگا۔ یہ صرف عقیدہ و شہید ہی بتلا سکتا ہے کہ یہ وعدہ ظہور مہدی پر پورا ہوگا۔ جس دن۔

پانچواں اعلان

۵۔ و اشرققت الارض بنور ربھا
(زمزم ۳۱)۔

تمام زمین اپنے پروردگار کے نور سے
جگمگا اٹھے گی اور روحانی ظلمتیں
شرک و کفر و نفاق سب ناپید ہو
جائیں گے۔

آفتاب باوجود اپنے عظمت کے زمین کے صرف آدھے حصہ کو روشن کرتا ہے یہ نور
اس کمال پر ہوگا کہ پورے کمرہ ارض کو منور کر دے گا اور زمین کو عدل و داد سے بھر دے گا
وہ نور خود ایک کتاب مجسم اور کتاب عمل ہوگا اس لیے کتاب بالحق سے رکھ دیا جائے گی۔
اور انبیاء اور شہداء یہ سب حاضر کئے جائیں گے اور انصاف کے ساتھ ان کے حقوق
کا فیصلہ کر دیا جائے گا پوری آیت اس طرح ہے۔

و اشرققت الارض بنور ربھا
و وضع الکتاب وحی بالنبین
و الشہداء و قضی بینهہم
بالحق و ہم لا یظلمون۔
(زمزم ۳۱)

تمام زمین اپنے مالک کے نور سے جگمگا
آوے گی کتاب پیش کر دی جائے گی اور
انبیاء اور شہداء کو بلا یا جائے گا اور
حق کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اور
ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

آیت بتلاتی ہے کہ یہ میدان قیامت نہ ہوگا، بلکہ اس سے پہلے بہ امور ہوں گے اس لیے
کہ قیامت میں تو عام حشر ہوگا۔ یہاں صرف انبیاء اور شہداء جمع ہوں گے۔ اور زمین اپنے مربی
اور سبب بقاء کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ اس لیے کہ خدا اس نور کو بدرجہ اتم کامل فرمانے کا اعلان
فرما چکا ہے۔ تو کیا انبیاء ناقص تھے۔ ہرگز نہیں لیکن وجود کمال اور ظہور کمال میں فرق ہے۔
ایک ذات میں کمال موجود ہے۔ مگر اس کا ظہور خاص مواقع پر ہوتا ہے۔ انبیاء و رسل اپنی

جگہ پر سب کامل تھے۔ مگر ان کے کمالات کی نمود حسب ضرورت امت اور مناسب وقت ہوتی تھی۔ آخر زمانہ چونکہ تکمیل عدل وانصاف کا ہوگا۔ اس لیے قدرت پورے کمال کو نمایاں کر دے گی۔ اگر ہمارے نبی اکرم اپنے پورے کمالات نمایاں فرما دیتے تو آج بجائے خدا ان کی پرستش شروع ہو جاتی آخر زمانہ میں چونکہ یہ خدشہ نہیں رہے گا۔ اس لیے آخری امام کا پورا کمال نمایاں کر دیا جائے گا۔

چھٹا وعدہ اور اعلان

<p>یوریدون لیطفنا نوس اللہ بافدا ہم ویابی اللہ الا ان یتیم نومرہ ولو کرہ الکافرون - (توبہ ۹)</p>	<p>(منافقین کفار) چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں (ہوائے دہن یا افواہوں سے بجھا دیں) اور اللہ یہ نہیں چاہتا بلکہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا اگرچہ کافر ناراض ہی کیوں نہ ہوں۔</p>
---	---

یہاں لفظ اللہ کے نور نے بتا دیا کہ ذات خدا مراد نہیں بلکہ وہ نور مراد ہے جو اس کی جانب منسوب ہے ورنہ خدا کا نور اور ذات ہمیشہ کامل اور مکمل ہے اور یہاں فرماتا ہے کہ میں اس کو پورا اور کامل کروں گا۔ تو وہ کامل کرنے والا ہے اور کامل ہونے والا کوئی اور ہے اور جب نور کامل ہو جائے گا تو ظلمت کفر نابود ہو جائے گی یہ صرف آخر زمانہ مہدی میں ہوگا کہ میلہ الارض قسطا وعدلا۔ دنیا انصاف سے بسر نہ ہو جائے گی۔

ساتواں اعلان خداوندی

<p>قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا (مرسل ۱۶)</p>	<p>اے نبی کہدو کہ حق آیا اور باطل جاتا رہا یقیناً باطل دفع ہونے والا ہے۔</p>
--	---

ابتدائے افریقہ آدم سے خاتم تک حق برابر آتا رہا۔ مگر باطل اس سے زیادہ اب بھی موجود ہے۔ خود اسلام میں ۱۷ فرقوں سے ۱۷ فرقے باطل پر ہیں تو باطل کیا کہاں آج تک موجود ہے۔ تو کوئی زمانہ ایسا ہوتا ضروری ہے کہ جب باطل کا نام و نشان نہ رہے اور پھر حق کا بول بالا ہو اور یہ صرف اسی وقت ہوگا کہ جب وہ آخری امام اگر دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اور جب یہ حکم پورا ہوگا۔

و قاتلوهم حتی لا تكون فتنۃ	اتناقل کرو کہ فتنہ باطل باقی نہ
ویکون الدین کلہ للہ۔	رہے اور دین کل کا کل صرف خدا
(انفال ۴)	کے لیے ہو جائے۔

کیا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ آج تک ایسا ہوا ہے نہ زمانہ خلفاء میں نہ زمانہ حکومت اسلام میں آج تک ایسا نہیں ہوا۔ یہ صرف اسی دن ہوگا جب وہ آخری تاجدار امامت آئے گا۔

اور اسلام کی متفقہ روایات کی بنا پر روئے زمین پر صرف اسلام ہی اسلام ہوگا۔ اور یہ صرف آخری زمانہ میں ہوگا۔ اس لیے کہ اس وقت دلیل و برہان کا وقت گزر چکا ہوگا۔ اور ہدایت کا سریم شرک کے زخم کو نہیں بھر سکے گا۔ اسی وقت زخمی اعضاء کو کاٹنا حکیم امت کے متعلق ہوگا۔ جو افراد فتنہ و کفر کو قتل کر کے اس اعلان الہی کو پورا کرے گا کہ ”دین کل خدا کے لیے گا“ اور وعدہ الہی حرف بہ حرف پورا ہوگا۔ وہی حقیقی فتح اسلام کا دن ہوگا اور یہ وعدہ الہی اس دن اس لیے پورا ہوگا۔ جس دن غیر مسلم کا نشان بھی باقی نہیں رہے گا نہ ان کو مہلت، کفر وی جائے گی۔ جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے۔

قل یوم الفتح لا ینفع الذین	اے نبی ان کو بتلا دو کہ فتح کے دن
کفرو ایمانہم ولا ہم ینظرون	کافروں کا ایمان لانا ان کو نفع نہیں
(سجده ۲۷)	دیگا نہ ان کو اب مہلت دی جائے گی

بلکہ ان کو ختم کر دیا جائے گا

حق پوش یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں فتح مکہ کو بتلایا ہے۔ یہ غلط ہے یہ عام فتح ہوگی۔
مکہ سے خاص نہ ہوگی۔ نیز فتح مکہ کے دن تمام مشرکین کو ختم کر دیا ہو یہ نہیں ہوا۔ اس دن تو
منافقین تک کو پناہ دیدی گئی تھی۔ یہ وعدہ اور اعلان اولاد نبی کے ہاتھوں آخر زمانہ میں
پورا ہوگا۔ بیشک نبی کو یہ حکم دیا گیا کہ جاهد الکفار والمنافقین (توبہ ۹)
کفار اور منافقین دونوں سے جہاد کرو۔ لیکن آنحضرت نے صرف کفار سے جہاد فرمایا
منافقین کو مہلت دی۔ تاریخیں شاہد ہیں کہ منافقین سے صرف حضرت علیؑ نے
جنگ فرمائی ہے۔ اسلامی کتب اس ذکر سے سیریز ہیں۔ صرف ایک شاہد پیش کرتے ہیں

اے لوگو تم میں سے وہ ہے جو قرآن
کے حقیقی مطالب پر جنگ کرے گا۔
جیسے کہ میں نے اس کے نازل
ہونے پر جنگ کی ہے۔

یا ایہا الناس ان منکم من
یقاتل علی تأویل القرآن
کما قاتلت علی تأویلہ
رحلیۃ الاولیاء۔ ابو نعیم۔ جلد اول
ص ۶۱۰ (اسد الغابہ چہارم جلد ص ۶۱۰)

اسد الغابہ میں صاف ذکر ہے کہ آپ نے فرمایا وہ وہ ہے جو میری نعلین ٹھیک
کر رہا ہے۔ حضرت علیؑ اسی وقت نعلین رسول کی مرمت فرما رہے تھے
دوسری حدیث آپ کی جنگ کو اور واضح کرتی ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ
رسول اللہؐ نے ہم کو حکم دیا کہ ہم بیعت توڑنے والوں۔ اور ظالموں اور دین سے نکل جانے
والے۔ یمن گروہوں سے جنگ کریں، تو ہم نے کہا کہ حضور جنگ کا تو حکم دے رہے ہیں۔
ہم کس کے ساتھ ہو کر جنگ کریں۔ فرمایا کہ علیؑ کے ساتھ جس کے ساتھ عمار قتل ہوں گے۔
اسد الغابہ ابن اثیر جلد چہارم ص ۶۱۰ (اسی مضمون کی تین روایات ابن اثیر نے لکھی ہیں۔
بے شک امیر المؤمنین نے ان منافقین امت سے جنگ کی۔ مگر ان کو ختم نہ کر سکے

اور فتنہ باقی رہا جو آخر زمانہ میں ختم ہو جائے گا۔ اور اسی وقت کل سے مقابلہ ہوگا۔ اور وہ ختم کر دے جائیں گے اور دین خالص ایک رہ جائے گا۔ باطل نابود دین جائے گا۔ منافقین سے جہاد حضرت علیؑ نے شروع کیا۔ اور جو نبی کو حکم دیا گیا تھا۔ اس کو نبی کے نفس اور ان کے خلیفہ برحق نے پورا کیا۔ نہ آنحضرتؐ کل کافروں کو ختم کر سکے اور نہ امیر المومنینؑ کل منافقوں کو ختم کر سکے وہ اس اولاد رسول کے حصہ میں ہے جو آخر زمانہ میں ظہور فرمائیں گے اس لیے کہ دنیا میں عقلاً صرف تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو حق اور باطل دونوں

عالم میں پائے جائیں۔ جیسا کہ زمانہ موجودہ میں ہے۔ یا صرف باطل ہی باطل ہو۔ جب کہ آخر زمان میں ہوگا۔ جس کو احادیث نبویہ بتلا رہی ہیں کہ دنیا ظلم و جور سے بھر جائیگی تب وہ ذات حسب ارشاد نبویؐ آئے گی جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گی۔ اور یہ وعدہ الہی پورا ہو کر رہے گا کہ جاد الحق ذرہ حق الباطل۔ حق آگیا اور باطل نابود ہو گیا یہ تیسری صورت کہ صرف حق ہی حق ہوگا۔ آخر زمانہ میں پورا ہوگا۔ اس دن کل زمین کے متعلق یہ اعلان ہے کہ اشرق الارض بنور رہا۔ (زمزم ۳۹)

تمام زمین نور خدا سے جگمگا آوے گی اور اسی زمانہ کی قرآن خبر دیتا ہے۔

فیدومئذ یفرح المؤمنون اس دن مومنین اللہ کی مدد سے

بنصر اللہ (روم ۲۴) خوش ہو جائیں گے۔

دین ایک ہو جائے گا۔ الہی وعدے پورے ہو جائیں گے۔ عباد صالح وارث

زمین ہو جائیں گے۔ اسی زمانہ کے لیے خدا اپنے حبیب سے کہتا ہے کہ تم لوگوں کو یاد دلاؤ

و ذکر ہم با یام اللہ (ابراہیم ۱۲) ان کو خدا کے دن یاد دلاؤ۔ قدرت کسی شے کو اپنی جانب

نسبت نہیں دیتی۔ جب تک ہمہ تن اس کی نہ ہو جائے۔ ایام اللہ۔ خدا کے دن کا

مصدق وہ دن ہوں گے۔ جن دنوں میں دخل کفار و منافقین نہ ہوگا۔ صرف مومنین

اور صالحین کا دور دورہ ہوگا

اگر کوئی قوم اس زمانہ کے لیے جلد باری کرے اور اس کو وہ نصیب نہ ہونے کی وجہ سے مایوسی ہو تو اس کا علاج صرف دعائے خیر ہے۔ اسی سے قرآن پاک میں آیا ہے۔

قل للذین آمنوا الاستعقرۃ

اے نبی مومنوں کو حکم دید کہ جو لوگ

للذین لا یرجون ایام اللہ

اس زمانہ سے مایوس ہیں اس وقت

کی امید نہیں رکھتے ان کے لیے دعا

مغفرت کریں۔ (جاثیہ ۵۵)

اور جو اس پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ارشاد خداوندی ہے کہ۔

فامتنقِبُوا الْخَیْرَاتِ اَیْنَمَا

تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے

تکونوا یاتِ بِکُمُ اللّٰهُ جَمِیْعًا

بڑھتے رہو۔ جہاں کہیں بھی تم ہو گے

خدا تم سب کو جمع کر دے گا۔

(لقمہ ۲۸)

یہ آیت قیامت کے لیے نہیں ہے۔ اس دن تو سب نیک و بد جمع ہوں گے

اور یہاں ارشاد ہے کہ صرف اہل خیر جمع ہوں گے۔ یہ زمانہ وہی ہوگا جب صالحین

وارث زمین ہوں گے۔ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ باطل کا نشان نہ رہے گا۔ اسلام ہی اسلام

زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔

قیامت کے لیے تو صاف یہ حکم ہے۔

وحشرد یا ہم فلم نفادھنہم

ہم ان کو زندہ کر کے اٹھائیں گے اور

احداً۔ (کسف ۳۶)

کسی کو نہیں چھیڑیں گے۔

یہی وہ حشر ہے جو قیامت کے دن ہوگا۔ اب اس قدر اور سمجھ لیجیے کہ مذہب کی

دنیا بعض چیزوں کی منتظر ہے۔ قرآن پاک ہی اس کو واضح کرتا ہے۔

هل ینظرون الا ان تاتیہم

وہ صرف اس کے منتظر ہیں کہ ان

الملائکۃ ادیاتی ربک

کے پاس ملائکہ آئیں۔ یا تیرا پروردگار

آئے۔ یا تیرے پروردگار کی کوئی آیت

آئے جس دن تیرے پروردگار کی ایک

آیت آئے گی تو کسی شخص کو جو پہلے ایمان

نہیں لایا یا جس نے اپنے ایمان کے

ساتھ کوئی نیکی نہیں کی اس کو اس

وقت ایمان لانا نفع نہیں دے گا۔

اے نبی ان سے کہدو کہ وہ انتظار کریں

ہم بھی انتظار (موقع) کر رہے ہیں۔

۱۔ اس آیت نے صاف بتلادیا کہ اس دن نہ تو فرشتے آئیں گے۔ نہ خدا، بلکہ خدا کی ایک

نشانی آئے گی۔ آپ یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آیات جمع ہے اور بعض آیات سے مراد

چند آیتیں ہیں اس لیے لفظ بعض بتلاتا ہے کہ چند میں سے صرف ایک مراد ہے جب کہ

قرآن پاک میں ہے۔

جس وقت نبی نے بعض ازواج

سے راز کی بات کہی۔

واذا اسرا النبی الی بعضی

(نہرواجہ) تحریم ہے

تو یہاں چند بیویاں مراد نہیں بلکہ صرف ایک بیوی حفصہ بنت عمر مراد ہیں۔ اسی

طرح اس آیت میں بعض آیات سے صرف ایک آیت اور ایک نشانی مراد ہے۔

اس آیت مبارکہ میں لفظ بعض "آیات" سے ایک ذات خاص مراد ہے۔ اس لئے

کہ قرآن پاک میں آیت سے مراد ذات یہی لی گئی ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ کے متعلق قرآن

میں واضح طور ان کو آیت کہا گیا ہے

لنجعلک ایت للناس۔

ہم تم کو آدمیوں کے لیے ایک نشان

بنائیں گے۔

دوسری جگہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے لیے فرماتا ہے۔
 جعلناھماذینہماآیۃللعالمین ہم نے مریم اور عیسیٰ کو عالموں کے لیے
 نشان قدرت بنا دیا۔

تواب : یاتی بعض آیات ربک : ہیں

آیت سے مراد ایک ہستی انسانی اور ایسا وجود مراد ہے جو نشان قدرت بن کر عالم میں
 آئے گا۔ اس لیے آیات سے مراد اہل بیت نبوت ہیں، اور بعض آیات سے مراد امام زمانہ
 ہیں۔ جو مثل عیسیٰ ایک آیت ہوں گے۔ نیز اس جگہ آیت سے قرآن مراد نہیں نہ لوگوں کو تکمیل
 قرآن کے بعد اس کا انتظار تھا، بلکہ انتظار ایسی ہستی کا ہے جس کی حکومت کا زمانہ جلیا
 کہ کتب صحاح و اسلام بتلاتی ہیں) عدل و انصاف کا زمانہ ہوگا اور اس کی آمد پر وہ فتح حاصل
 ہوگی جو اس وقت تک نہیں ہوئی ہوگی۔ اس لیے کہ ہمیشہ باطل نے حق پر ظاہری فتح پائی
 ہے۔ اس زمانہ میں بھی باطل حق پر غالب ہے اور پہلے بھی تھا۔ اس لیے عقل کہتی ہے
 کہ ایک زمانہ ایسا ضرور ہونا چاہیے، جس میں صرف حق کی فتح ہو۔ اور باطل بالکل نابود
 ہو جائے۔ ان الباطل کان نہ ہوقا۔ یقیناً باطل نابود ہونے والا ہے۔

۳۔ اس نشان قدرت کے بعد جو اس کی قوت دیکھ کر ایمان لائیں گے۔ اس کا ایمان
 قبول نہ ہوگا۔ اس لیے کہ اس وقت باب تو یہ بند ہو جائے گا۔ اور جیسے فرعون کو جبریل
 نے یہ کہہ کر ڈبو دیا تھا۔ اکان وقد عصیت قبل (یونس ۲۴) اب جان جاتی دیکھ
 کہ ایمان لارہا ہے۔ اور پہلے نافرمان تھا۔ یہ چونکہ آخر ترین زمانہ ہوگا۔ اس لیے جدید ایمان
 اور جدید الخیر۔ نئے مومن۔ نئے خیر داسے کوشل فرعون مہلت نہیں دی جائے گی۔ اسی کی
 توضیح روایات میں امام ناطق صادقؑ نے فرمائی ہے۔

۴۔ اس آیت کے آنے کے وقت کا خدا بھی منتظر ہے اور ہم کو بھی حکم خدا ہے کہ انتظار
 کریں۔ خدا منتظر ہے۔ صیغہ امر ہے اس لیے یہ حکم واجب ہے کہ انتظار کرو۔ اس لیے

انتظار کرنا عین ثواب اور عین دین ہے اور عبادت ہے اور جس انتظار میں خدا بھی مانتا ہے
 ہو اس انتظار کے ثواب کی حد نہیں۔ الحمد للہ کہ فرقہ شیعہ اس آیت اللہ کا انتظار کر رہا ہے
 ۵۔ ان آیات کی تاویل یعنی اصل معنی و مقصد ایسی حال نہیں ہوا جب اس کی تاویل اور
 حقیقی معنی و مقصد ظاہر ہو گا۔ تب پتہ چلے گا۔ اور آیت منہ سے بولے گی کہ واقعہ اس کا مقصد
 یہی تھا۔ اہل عرفان کو تاویل کا انتظار ہے۔ وہ تاویلیں گھڑتے نہیں۔ نہ آیات کے وہ مطلب
 بتلاتے ہیں جو آیت سے تعلق ہی نہیں رکھتے انہی تاویل سازوں کے متعلق قرآن پاک
 کہتا ہے۔ بل کذباً بآبہا لم یحیطوا بعلمہ ولما یا تم تم تاویل پر یونس پتا
 بلکہ یہ تو جس چیز کا ان کو علم نہیں ہوا تھا اس کو جھٹلانے لگے۔ ان کو ابھی اس کا حقیقی مطلب
 اور تاویل معلوم ہی نہیں ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو آیات امام زمانہ کے لیے
 تھیں۔ جب ان کا علم اور تاویل ان تک نہیں پہنچی تو ان نا فہموں نے جھٹلانا شروع کر دیا
 یا خود تاویلیں گھڑ کر اٹکل پچو باتیں کرنے لگے۔ ہم اس تاویل اور حقیقی مصداق کا انتظار کر رہے
 ہیں۔ اور جن کے پیش نظر وہ تاویل نہیں وہ اس آیت کے مصداق ہیں

هل تنظرون الا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الدين لله
 من قبل لقد جاءت رسلكم بالحق را عدا ف بے کیا وہ لوگ اس کی
 تاویل (یعنی حقیقی مقصد اور مقصود خدا) کا انتظار کر رہے ہیں۔ جس دن اس کا مقصد اصلی
 نمایاں ہو گا تو جو لوگ اس کی تاویل کو اس کے پسے بھول گئے تھے وہ کہنے لگ جائیں گے
 کہ ہمارے خدا کے رسول حق بات لے کر آئے تھے۔ اب اس مقصود آیت کے آنے کے بعد
 آخر زمانہ میں نہ مسلت دی جائے گی۔ نہ ایمان مفید ہو گا۔ نہ زمین پر فتنہ گر اور ظالم اور بے
 ایمانوں کا وجود رکھا جائے گا۔ انتظار صرف اس بات کا ہے۔ کہ کافروں میں سے مومن
 پیدا ہو کر حیدر ہو جائیں۔ تب وہ ذات آئے گی جو شمشیر ہست ہو گی۔ ائمہ اہلبیت ارشاد
 فرماتے ہیں۔ کہ مومنین خدا کی امانتیں ہیں جو کافروں اور منافقوں کی پشتوں اور نسلوں

میں باقی ہیں اور ہمارا آخری اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک یہ اماتیں پیدا ہو کر
 ان پشتوں سے نکل نہ آئیں جب وہ پشتوں سے نکل آئیں گی تب کفار و مشرکین کو مہلت
 نہ دی جائے گی بلکہ ان کو فنا کر دیا جائے گا۔ واقعہ حضرت نوحؑ میں اس کی مثال موجود ہے۔
 حضرت نوحؑ نے علم نبوت کی وجہ سے حضرت باری سے عرض کیا تھا۔ سب کا تذکرہ
 علی الارض من الکافرین دیا مرا انک ان تذکرہم لیضلوا عبادک
 ولا یلکدوا الا فاجرا کفار (نوحؑ) خود اونداساری زمین پر کافروں کی ایک
 بستی نہ چھوڑا اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے۔ اور اب
 ان سے صرف گنہ گار اور کافر پیدا ہوں گے خدا نے حضرت نوحؑ کی تصدیق کی اور
 سب پر ایسا عذاب نازل کیا کہ صرف وہ بچ گئے جو کشتی نوح پر سوار تھے باقی سب
 ڈوب گئے۔ اسی طرح سے آخر زمانہ میں جب نوحؑ جیسا زمانہ آجائے گا تو پھر وہ امام
 تلوارے کر آئے گا۔ اور سوائے کشتی اہلبیت میں سوار ہونے والوں کے روئے زمین
 پر کوئی نہ چھوڑا جائے گا سب تلوار کے دھارے میں ڈبو دئے جائیں گے۔ یہی
 سنت الہیہ اور مطابق عقل ہے۔ با دام پستہ اخروٹ وغیرہ کی جب تک گری
 پک نہ جائے چھلکے کی حفاظت کی جاتی ہے۔ جب پک جائے تو گری اور مضر نکال
 کر چھلکا جدا دیتے ہیں۔ اسی طرح جب درختوں پر پھل آنے بند ہو جائیں تو پھر کٹوا کر
 جلا دیتے ہیں۔ وانہ نکل آئے تو بھروسہ جلا دیتے ہیں یا جانور کو دیتے ہیں۔ گنے کا رس
 نکل آئے تو چھلکا جلا دیا جاتا ہے۔ اسی کو قرآن مجید واضح کرتا ہے۔

لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (فتح ۳۴)
 اگر وہ جدا ہو جائیں گے تو جو کفار یہ گنے ہیں ہم ان پر دردناک عذاب نازل کریں گے
 یعنی جب مؤمن کفار کی پشتوں سے پیدا ہو کر عالم وجود میں آجائیں گے تو ہم پھر عذاب
 میں دیر نہیں لگائیں گے۔ ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ کفار کی نسلوں سے سہمان پیدا

ہوئے ہیں۔ جب یہ پیدائش بند ہو جائے گی۔ تب آخری امام تلوار کے ساتھ ظاہریوں کے
اور جب تک پیدائش مومنین کا یہ سلسلہ رہے گا عذاب نہیں آئے گا۔ قرآن پھر واضح
فرماتا ہے۔ لَنْ اُخْرِنَا عَنْهُمْ الْعَذَابِ اِلٰى اُمَّةٍ مَّعْدُوْدَةٍ دَهْرًا (۱) ہم
ان کے عذاب میں ایک گئے ہوئے اور شمار کردہ گروہ تک دیر لگائیں گے اور جس وقت
بحکم خدا وہ ظاہریوں کے اس وقت کا نقشہ قرآن پاک ان الفاظ میں پیش کرتا ہے۔
حتیٰ اِذَا سَأَلَ اَوْ اَمَّا لِيُوعَدُوْنَ فَيُوعَدُوْنَ مَنْ اَضَعْتَ نَاصِرًا

وَ اَقْلَعَ عَدُوًّا قُلُوبًا اِنْ اِدْرٰى اَقْرَبُ مَا لِيُوعَدُوْنَ اَمْ يَجْعَلُ
لَهُ سَبِيًّا اَمْدًا (جن ۲۷) اس حد تک جب لوگ اس چیز کو دیکھیں گے جس
کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون مددگاروں کی حیثیت سے
کمزور ہے اور کون شمار میں کم ہے۔ اے نبی بتلا دو کہ میں نہیں بتلا سکتا کہ جس کا تم سے
وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا خدا نے اس کی مدت و راز کر دی ہے۔

اس آیت نے صاف بتلا دیا کہ کوئی شے موعود ہے اور اس کا اتنا لازمی ہے مگر
اس کا وقت معین نہیں۔ بہت سی اقوام ایک آنے والے کی منتظر ہیں۔ مگر ان کے ہاں
بھی کوئی وقت معین نہیں۔ اسلام بھی منتظر ہے۔ اور اسی انتظار کا حکم خدا نے دیا ہے
اب ہم بقیہ آیات قرآنی احادیث کے ضمن میں لکھیں گے۔

ۛ احادیث صحاح (بخاری) (۱) متعلق امام مہدی ۛ

بخاری : علامہ بخاری کی عادت یہ ہے کہ جو منقبت یا روایت اہلبیت کے متعلق
ہے۔ اس سے دور بھاگتے ہیں یا مجبوراً ان روایات کو توڑ مروڑ کر لکھتے ہیں کہ جو بہت زیادہ
مشہور ہیں۔ اور جن کا انکار ممکن نہیں۔ مگر ان کا بھی پوسٹ مارٹم کر کے ایسا کم کرتے
ہیں کہ مطلب صاف نہ نکل سکے بہر حال وہ اس امام کے متعلق صرف اتنا لکھتے ہیں۔
۱۔ نَكِيْفًا اِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ قِيَكُمۡ وَاَمَّا مَكُمۡ مِنْكُمْ (بخاری جلد دوم ص ۱۷۷)

کیا ہوگا۔ اسی وقت جب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے اور تمہارا امام جو تم میں سے ہوگا یعنی حضرت عیسیٰ کے علاوہ ایک امام مسلمانوں میں سے آئے گا۔ انہوں نے ۲۵۶ھ میں وفات پائی۔ یعنی تیسری صدی میں اور ان کی کتاب اسلام میں معتبر ترین مانی گئی ہے۔ بہر حال اس روایت سے اتنا تو پتہ چل گیا کہ مسلمانوں میں سے ایک امام آئے گا اور وہ امام مہدی کے علاوہ دوسرا نہیں ہو سکتا۔ (مسلم) (۲)

۱۔ یسکن فی آخر امتی خلیفۃ یحییٰ الہلال حشاً لا یعدہ عدداً

(مسلم حصہ چہارم ص ۳۲)

اسی امت کے آخر میں ایک ایسا خلیفہ ہوگا جو ہاتھ بھر بھر کر مال دے گا اور اس کو شمار نہیں کرے گا۔

۲۔ دوسری روایت اسی مضمون کی ص ۳۲ پر ہے پھر ہذا وقت کے خوف سے خلیفہ کا نام نہیں لیا۔ بہر حال ایک خلیفہ ہونا تو ثابت ہو گیا کون ہوگا دوسری کتب صحاح بتلا دیں گی۔ مسلم نے ۳۲۶ھ میں وفات پائی۔ یہ تیسری صدی کے محدث ہیں اور ان کی کتاب اسلام میں مسلم ہے۔

صحیح ترمذی نمبر (۱۳)

(حدیث ترمذی باب المہدی جلد نہم ص ۱۸) آنحضرت نے فرمایا کہ دنیا ختم نہ ہوگی جب تک عرب کا مالک میرے اہلبیت میں سے نہ ہوگا۔ اس کا نام میرے نام کے موافق اور مطابق ہوگا۔ یہ حدیث صحیح اور معتبر ہے یہاں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ لفظ ہے اہل بیتی۔ میرے اہلبیت اگر یہاں مراد نبی کے گھروالے ہیں تو آخر زمانہ میں تو نبی کا کوئی گھر کہیں نہ ہوگا۔ نہ مکہ میں نشان رہے گا نہ مدینہ میں تو مراد گھروالے نہیں بلکہ کنیت اور نسل مراد ہے۔

۲۔ قال البیہ۔ اگر دنیا میں صرف ایک ہی دن باقی رہ جائے گا تو خداوند عالم اس کو اس قدر دراز کرے گا اور بڑھائے گا کہ میرے اہلبیت میں سے ایک مرد جو میرا ہمنام ہوگا۔ حکومت کرے گا۔ یہ حدیث بھی حسن اور صحیح ہے۔

۳۔ میری امت میں ہمدی ہوگا جو ظاہر ہوگا اور پانچ یا سات یا نو سال تک رہے گا اور جب اس کے پاس آکر کوئی کہے گا کہ اے ہمدی دیکھے تو وہ اس قدر دیں گے۔ جس قدر وہ کپڑے میں اٹھا سکے گا۔

اس روایت میں دو لفظ قابل غور ہیں۔ اہل سنت میں بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوگا۔ مگر روایت میں (لفظاً بولد) پیدا ہوگا نہیں ہے۔ بلکہ یخرج یعنی موجود ہوگا اور اس موقع پر ظاہر ہوگا۔ دوسرے پانچ سات۔ نو سال (مختلف حسابوں سے) یہ شمار بتلاتا ہے کہ اسی وقت پیدا نہیں ہوں گے ورنہ وہ پانچ یا نو سال کی عمر کے نہیں ہوں گے بلکہ پوری عمر کے ہوں گے۔ ابوعلیسی کہتے ہیں کہ یہ روایت حسن ہے۔ اور دوسری طرح بھی یہی روایت مذکور ہوئی ہے۔

نشارح ترمذی

امام ابن العربی مالکی نے ترمذی مطبوعہ ۱۳۵۲ھ کی شرح اسی کتاب میں لکھی ہے وہ کہتے ہیں (ترمذی جلد نہم ص ۱۱۱) (۱) علیسی ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے اور وہ جسمانی حیثیت سے آسمان پر زندہ ہیں جیسا کہ میں نے تفسیر اور کتاب سراج المریدین میں لکھا ہے۔

۴۔ ابن العربی نے امام منکم کی ایک تفسیر یہ کی ہے کہ وہ امام مسلمانوں میں سے اور قریش سے ہوگا اور وہ ہمدی ہوگا۔ اس کی دلیل میں صحیح ترمذی کی مذکورہ روایات لکھی ہیں۔ اور ابوداؤد کی روایات سے اس کی توضیح کی ہے۔ جس کو ہم ابوداؤد کی صحیح

سے لکھیں گے۔

اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ ابو عیسیٰ نے زبان سے روایت کی ہے کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا۔ اور غالب (بوجہ حق) رہے گا۔ قیامت تک تو حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا امیر رکھے گا کہ آئے اور نماز پڑھا۔ یہ تو وہ کہیں گے کہ نہیں ہیں نہیں پڑھاؤں گا۔ اس لیے کہ آپ میں سے ایک دوسروں پر امیر ہے اس امت کی عزت کی وجہ سے حضرت عیسیٰ نماز نہیں پڑھائیں گے بلکہ امام مہدی پڑھائیں گے جیسا کہ روایت میں ہے کہ آپ مسلمانوں کے امام کے پیچھے نماز پڑیں گے۔ دین منہدی اور ان کی شریعت کے تابع ہوں گے۔ پھر ابن العزلی لکھتے ہیں کہ بعض روایات میں عیسیٰ کو مہدی کہا گیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمنام ہوئے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرا بھی مہدی نہ ہو۔

(انہوں نے ۵۰۰ھ میں وفات پائی)

صحیح ابوداؤد نمبر (۴)

کتاب المہدی حدیث ۴۲۸۲۔ (سنن ابوداؤد جزو چہارم ص ۱۱۱)
لَوْلَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا الْيَوْمَ وَقَالَ زَائِدٌ فِي حَدِيثِهِ
لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ (ثُمَّ اتَّفَقُوا) حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ فِيهِ
مُرْجَاؤَ صَنْعِيٍّ أَوْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي لِوَاطِيٍّ اسْمُهُ اسْمِيٍّ وَاسْمُ أَبِيهِ
اسْمُ ابْنِيٍّ أَوْ مُرَادٌ فِي حَدِيثٍ قَطْرٍ دِيمِلَاءُ الرَّسْمِ قَسَطًا وَعَدْلًا
كَمَا مَدَّتْ ظِلْمًا دَجْرًا

حضرت نے فرمایا کہ اگر دنیا میں صرف ایک دن باقی رہ جائے (پہاں زائدہ نے اپنی حدیث میں اتنا اور لکھا ہے) تو اللہ اس دن کو بڑھا دے گا پھر رواۃ بالاتفاق بیان

کرتے ہیں) یہاں تک کہ اللہ اس دن ایک شخص جو مجھ سے بے یارے اپلیت سے مبعوث کرے گا اور بھیج دیگا وہ میرا ہمنام ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے ہمنام ہوگا راب حدیث قطر میں یہ فقرہ اور زائد ہے) کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھروے گا۔ جیسا کہ وہ ظلم سے لرزہ ہوئی تھی۔

۲۔ اس کے بعد دوسری حدیث (نمبر ۴۲۸۳) بھی اسی مضمون کی ہے۔

۳۔ تیسری حدیث حضرت ام سلمہ ام المومنین سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ وہ حضرت فرماتے تھے کہ مہدی میری اولاد میں اولاد فاطمہ سے ہوگا حدیث نمبر ۴۲۸۴ و نمبر ۴۲۸۵) ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا کہ مہدی مجھ میں سے ہے (میری نسل سے) کھلی پشتانی ستواں ناک والا ہوگا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھروے گا۔ جیسا کہ ظلم و جور سے بھری تھی۔

۵۔ پانچویں حدیث بھی تقریباً اسی مضمون کی ہے۔ اس میں صرف اس قدر زیادہ ہے کہ اس کے مقابلہ کے لیے ایک لشکرِ شام سے آئے گا اور وہ مکہ مدینہ کے درمیان دھس جائے گا۔ یہ دیکھ کر شام کے لوگ بھی کعبہ میں رکن اور مقام کے درمیان بیعت کر لیں گے وہ سنت نبوی پر عمل کرے گا اور اسلام اس دن سکون حاصل کرے گا۔ (خلاصہ)

۶۔ قنادہ سے بھی اسی قسم کی روایت ہے۔

۷۔ حدیث معاذ اور ام سلمہ بھی تقریباً اسی مضمون کی ہے۔

۸۔ اس حدیث میں بھی لشکرِ شام کے زمین میں دھنس جانے کا ذکر ہے۔

۹۔ ایک اور حدیث میں بھی ایسے شخص کے ظہور کو لکھا ہے۔ جو خلق میں نبی کا مشابہ

ہوگا۔ اب ایسی معتبر صحیح کے بعد انکار سوائے ہٹ و صرمی کے اور کچھ نہیں

ہے۔ اور انکار صرف آل محمد کی دشمنی اور ان کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہے۔

ورنہ اور کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی (البراد و نے مشائخ میں وفات پائی)

صحیح ابن ماجہ نمبر (۵)

۱۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اہل عرب کا امام ایک مرد صالح ہوگا۔ جب وہ نماز صبح کے لیے آگے بڑھیں گا تو حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے اور مسلمانوں کے امام پیچھے بیٹھیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ نماز پڑھائیں تو حضرت عیسیٰ ان کی پشت پر ہاتھ رکھ کر کہیں گے کہ تم آگے بڑھ کر نماز پڑھاؤ۔ یہ نماز تمہارا ہے یہ قائم کی گئی ہے (سنن ابن ماجہ جلد دوم صفحہ ۵۱)۔

۲۔ آنحضرت نے فرمایا کہ ہم اہل بیت ہیں ہمارے لیے اللہ نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پسند کیا ہے۔ اور یہ میرے اہلبیت عنقریب میرے بعد بلا و امتحان میں مبتلا ہوں گے۔ اور لوگ ان کی اطاعت نہیں کریں گے اور ان کو براگندہ کیا جائے گا مشرق کی ایک قوم لڑکر فتح پائے گی اور وہ کچھ نہیں سنیں گے جب تک حکومت میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو نہ دیدیں گے۔ جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ جیسا کہ ظلم و جور سے بھری تھی۔

(ابن ماجہ جلد سوم صفحہ ۵۱۸) خلاصہ روایت

(۳) میری امت میں ہمدی ہوگا کم از کم سات سال ورنہ ۹ سال حکومت کرے گا۔ میری امت وہ نعمتیں حاصل کرے گی جو پہلے نصیب نہیں ہوئیں۔ ایک آدمی اٹھ کر یہ کہے گا کہ اے ہمدی مجھ کو دیجیے تو وہ کہیں گے کہ لو۔ (خلاصہ روایت)

ابن ماجہ جلد دوم صفحہ ۵۱۸۔

(۴) خلاصہ روایت۔ جس وقت وہ فتح کرے گا تو تم اس کی بیعت کر لینا اس لیے کہ وہ خدا کا خلیفہ ہمدی ہے (ابن ماجہ جلد دوم صفحہ ۵۱۹)

(۵) ہمدی ہم اہل بیت میں سے ہے۔ (ابن ماجہ جلد دوم صفحہ ۵۱۹ طبع مصر)

۶۔ سعید بن مسیب ام سلمہ ام المومنین سے راوی ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مہدی اولادِ وفاطمہ سے ہوگا۔

۷۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ ہم اولادِ عبدالمطلب اہل جنت کے سردار ہیں۔ میں اور

حمزہ اور علیؑ اور جعفرؑ اور حسنؑ اور حسینؑ اور مہدیؑ (ابن ماجہ جلد دوم صفحہ ۵۱۹)

۸۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ مشرق کے لوگ اٹھیں گے اور مہدی کے لیے حکومت قائم

کریں گے۔ (ابن ماجہ جلد دوم صفحہ ۵۱۹) ابن ماجہ نے سترہم میں وفات پائی ہے

مسلمانوں میں چھ کتابیں صحاح ستہ کہلاتی ہیں۔ یعنی صحیح احادیث کی چھ کتابوں میں

پانچ پر اتفاق ہے چھ پر اختلاف ہے۔ زیادہ اہل علم صحیح نسبی کو مانتے ہیں اور

کچھ دارقطنی کو بہر حال اتنی معتبر کتابوں کے بعد اگر کوئی جاہل حدیث امام مہدیؑ

کا انکار کر دے تو سمجھ لیجیے کہ وہ خود مہدی بن جانے کا ارادہ کر رہا ہے۔ یا اتنی

معتبر روایت کو جھوٹا مان رہا ہے اور ان صحاح والوں کو احمق سمجھ رہا ہے۔

مسند احمد بن حنبل (ان کتب کے بعد سب سے زیادہ معتبر کتاب مسند احمد

حنبل ہے۔ ان کے ماننے والے حنبلی کہلاتے ہیں۔ اور آج کل بخاری انہیں

کے جانب منسوب ہیں اور حنبلی کہلانا شاید پسند نہ کرتے ہوں۔ بہر حال اس مسند

کا خلاصہ ہم تحریر کر کے باب احادیث بند کرتے ہیں۔ ورنہ دیگر درجنوں کتابوں

میں علمائے اسلام اور راویوں نے امام مہدیؑ کے لیے روایات لکھے ہیں۔

مسند احمد بن حنبل (خلاصہ)

انہوں نے ۲۴۰ھ میں وفات پائی۔ اس حساب سے یہ تیسری صدی کے

محدث ہیں اور بخاری سے پہلے مسند کو جمع کر چکے ہیں (خلاصہ روایات) جلد اول۔

مسند احمد بن حنبل۔

(۱) نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ مہدی ہم اہل بیت سے ہیں۔ اللہ ایک رات میں ان کے لیے بہتری پیدا کر دے گا۔

(۲) رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں صرف ایک دن باقی رہ جائے گا تو خدا ہم میں سے ایک آدمی بھیج دے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے ظلم و ستم سے بھری ہے (مسند طبع مہر ص ۹۹)

(۳) دنیا ختم نہ ہوگی جب تک عرب کا مالک میرے اہلبیت میں سے میرا ہمنام نہ ہوگا۔ (مسند ص ۱۰۰)

(۴) یہی روایت دوسرے راوی سے منقول ہے (مسند ص ۱۰۱)

(۵) جلد سوم مسند۔ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک میرے اہلبیت میں سے ایک شخص مالک (زمین) نہ ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ پہلے ظلم سے بھری تھی (مسند ص ۱۰۱)

(۶) میری امت میں مہدی ہوگا۔ سات اٹھریا نو سال رہے گا۔ زمین کو عدل و انصاف سے لبریز کر دے گا۔ (مسند ص ۱۰۱)

(۸) ابوسعید خدری سے مثل حدیث نمبر (۷) ص ۱۰۱ مسند

(۹) آنحضرتؐ نے فرمایا میں تم کو مہدی کی بشارت دیتا ہوں جو آدمیوں کے اختلاف اور ان میں تفرقہ کے بعد ظاہر ہوگا زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیگا جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری تھی۔ اس سے زمین و آسمان کے باشندے رضا مند ہو جائیں گے خوب مال عطا کریگا (مسند ص ۱۰۱)

(۱۰) مثل حدیث نمبر (۷) (مسند ص ۱۰۱)

مسند جیسی معتبر اور قدیم کتاب کی ان روایات کے بعد محض متعصب اور دشمن اہلبیت ہی اس نقس قدسیہ کا انکار کر سکتا ہے

دیگر کتب

ہم نے صرف مشہور کتب کی روایات لکھی ہیں۔ ورنہ سینکڑوں جگہ کتب میں ان کا ذکر ہے جن کو مفصل حالات کا شوق ہو وہ ان مشہور کتب کی طرف رجوع کریں یہ سب کتب اہل سنت ہیں

- ۱۔ بینا بیع المودۃ علامہ قندوزی طبع قسطنطنیہ ملاحظہ فرمائیں ص ۲۱
- ۲۔ ارجح المطالب۔ مطبوعہ لاہور۔ مولفہ مولوی عبید اللہ لیسمل ص ۶۵
- ۳۔ مشارق الانوار۔ علامہ حمزادی طبع مصر ص ۱۵
- ۴۔ اسعاف الراغبین علامہ شیخ محمد الصبان طبع مصر ص ۵
- ۵۔ منصب امامت محمد اسماعیل شہید (فی الجہاد) ص ۸
- ۶۔ وسیلہ النجات۔ علامہ زمانہ ملا مبین فرنگی محلی ص ۱۵
- ۷۔ تشریف البشر۔ مطبوعہ آگرہ شمسہ ص ۳۵
- ۸۔ مطالب السؤل۔ ابن طلحہ شافعی ص ۲۹۳
- ۹۔ شواہد النبوة۔ مولانا عبدالرحمن جامی ص ۲۵
- ۱۰۔ تاریخ آل محمد۔ قاضی زنگہ زوری۔ آقائے بہلول بھجت آفندی ص ۱۳
- ۱۱۔ درامات النبیب۔ ملا معین۔ الشہید السندی ص ۹
- ۱۲۔ جمیع الفوائد۔ اس میں تمام اصحاح اور سندوں کا خلاصہ ہے۔ جلد دوم ص ۲۹
- ۱۳۔ ہدیتہ المہدیہ امام اہل حدیث علامہ وحید الزماں "ہدایتہ المہدیہ مقدمہ ظہور صاحب الزماں" (تحریر ٹائٹیل پیج) اشارات برائے امام زمانہ ص ۳
- ۱۴۔ شرح فقہ اکبر ملا علی قاری طبع مصر ص ۹۲

- (۱۵) نورالابصار۔ علامہ شبلی نجی طبع مصر ص ۱۸۵۔
 (۱۶) مستدرک حاکم۔ طبع حیدرآباد جلد چہارم ص ۵۵۷۔
 (۱۷) الیواقیت والحوایہ۔ علامہ شعرانی جلد دوم۔ طبع مصر ص ۱۶۲۔
 (۱۸) جامع الصغیر۔ سیوطی۔ جلد دوم طبع مصر ص ۱۵۸۔
 (۱۹) کتاب المہدی۔ عن ابی نعیم۔ اس کا ذکر جامع صغیر میں جلد دوم ص ۱۵۸ پر ہے۔

- (۲۰) روح البیان برسیوی جز ۱۳۔ ص ۳۴۶۔
 (۲۱) صواعق محرقة۔ ابن حجر عسقلانی۔ طبع مصر ص ۹۷۔ مدح اور ذکر مہدی میں روایات جمع کی ہیں اور بہت مفصل ذکر کیا ہے۔
 (۲۲) کنز العمال۔ جلد پنجم ص ۲۱۸۔
 (۲۳) تذکرہ خواص الامتہ۔ عبدالرحمن ابن جوزی۔ طبع طہران ص ۲۰۴۔
 (۲۴) المہدی الی ماوردی فی المہدی۔ ابن طولون مورخ دمشق۔ اس کا ذکر شذرات الذہب ابن طولون نے شذرات الذہب نے بھی روایت کی ہے۔
 (۲۵) البیان فی ذکر صاحب الزمان۔ علامہ کنجی (موجود کتب خانہ) اس میں دلائل غیبت اور وجود امام ہیں
 (۲۶) التحاف علامہ شہرادی طبع مصر۔ ص ۶۲۔ ص ۶۹۔
 (۲۷) کشف المحفی فی مناقب المہدی۔ ذکرہ صاحب البیان علامہ کنجی شافعی ص ۳۱۳۔

- (۲۸) فصل الخطاب۔ علامہ خواجہ محمد پارسا۔ اس کا ذکر صاحب نیایع المودۃ علامہ قندوری طبع قسطنطنیہ مفصل ص ۳۸۶ پر کیا ہے۔
 (۲۹) کتاب الحجۃ۔ عن ہاشم ابن سلیمان۔ نقلہ صاحب نیایع المودۃ ص ۲۱۷۔

ضروری نگارش

بارہویں امام کے زمانہ میں حکومت نے اور ان کے سیاسی شعیبہ بازوں نے اور مخالفین ائمہ اثنا عشر نے۔ اور بعد والے مدعیان امامت نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ امام حسن عسکریؑ کے کوئی اولاد نہ تھی۔ اس لیے بارہ کا سلسلہ ناتمام رہا۔ اور غیبت بھی نہیں ہوئی۔ جب اولاد ہی نہ تھی تو پھر سوال غیبت بھی نہیں رہے گا۔ مگر یہ دروغ اہل تاریخ و سیر کی نظر میں فروغ نہ پاسکا۔ اور سوائے جابلاں تاریخ و سیر اہل انصاف و فکر کی نظر میں اس کی کوئی وقعت نہیں رہی۔ ہم یہاں چند کتب کے حوالہ پیش کرتے ہیں۔ جس سے اس جھوٹ کا پول کھل جائے گا۔ امام حسن عسکریؑ کے فرزند پیدا ہونے کا۔ حسب ذیل کتب میں تذکرہ موجود ہے۔

(۱) صواعق محرقہ۔ ابن حجر مکی۔ طبع مصر۔ ص ۹۔

(۲) تاریخ خمیس۔ دیار بکری۔ مطبع مصر۔ ص ۳۲۔

(۳) نیایع المودۃ۔ علامہ قندوزی۔ طبع استنبول۔ ص ۳۶۶ و ۳۵۲۔

(۴) روایت السید ابی یحییٰ المالیح لائحد المسلمین۔ طبع اسکندریہ مصر۔ مؤلف

کاظم المیلانی۔ امام حسن عسکریؑ نے سوائے اپنے فرزند ابی القاسم محمدؑ اور کوئی

فرزند نہیں چھوڑا۔

(۵) تاریخ ابی الفداء۔ جز دوم ص ۲۹ امام عسکریؑ کے فرزند محمدؑ منتظر ہیں۔

(۶) تحف بحب الاشراف۔ علامہ شبرادی طبع مصر ص ۱۴۹۔

(۷) روایح المصطفیٰ۔ صدر الدین حنفی۔ طبع کانپور ص ۲۱۱۔ آپ کے اولاد میں

صرف ابوالقاسم محمدؑ تھے۔

(۸) تاریخ ابن خذکان۔ جلد اول طبع مصر ص ۲۴۲۔ جلد ثالث ص ۳۱۶۔

- (۹) شواہد النبوة - ملا جامی - طبع ہند ص ۲۹۳
- (۱۰) مطالب المستول - محمد ابن طلحة شافعی - طبع ہند ص ۲۹۳
- (۱۱) کثر المصاب (یہ کتاب ۱۲۴ھ میں حسب فرمائش آغا خاں وقت لکھی گئی)
ص ۶۰۸ ابن الحسن العسكري
- (۱۲) اسعاف الراغبین - علامہ حیدر - طبع مصر ص ۱۳۹ - پورا شجرہ تحریر کیا ہے۔
- (۱۳) البیواقیب و الجواہر - علامہ شعرانی - جلد دوم ص ۱۲۳ - محمد ابن حسن عسکری ہیں۔
- (۱۴) فضول المہمہ - ابن صباغ مالکی ص ۳۰۸۔
- (۱۵) شذرات الذهب و ذکر آئمہ اثنا عشر - آخر کتاب میں مصنف نے خود ایک قصیدہ لکھا ہے۔ ان کا نام مورخ و مشق محمد ابن طولون ہے۔ اس قصیدہ میں آئمہ اثنا عشر کا ذکر کیا ہے اور فرزند امام حسن عسکریؑ لکھا ہے۔ (شذرات الذهب طبع بیروت ابن طولون حنفی ص ۱۱۰)
- (۱۶) تذکرہ خواص الامتہ - عبد الرحمن ابن جوزی ص ۲۰۰۔
- (۱۷) علامہ حصکفی نے اپنے قصیدہ میں آپ کا ذکر کیا ہے۔ (شذرات الذهب ابن طولون طبع بیروت ص ۱۱۰)۔
- (۱۸) روضہ المناظر - ابن شحہ حنفی طبع مصر - برجاشیہ تاریخ کامل جلد یازدہم ص ۲۹۲ و برجاشیہ مروج الذهب ص ۲۹۲۔
- (۱۹) تاریخ ابن الوروی - اس کا ذکر - (لورالہ بصرہ شیعنی طبع مصر ص ۱۸۶) میں ہے
- (۲۰) فصل الخطاب علامہ محمد یار ما بخاری - ان کی تحریر شایع المودۃ طبع قسطنطنیہ میں ص ۲۸۶ پر موجود ہے

ہم یہاں ان چند حوالوں پر اکتفا کرتے ہیں یہ تمام وہ کتب ہیں کہ جن میں امام دواؤمہم کی ولادت کا حال تو تحریر ہے۔ لیکن وفات کا حال کسی کتاب میں نہیں ملتا۔

حالانکہ دیگر ائمہ اہل بیتؑ کے سنہ وفات سب سے لکھے ہیں۔ مگر اس امام کا سنہ وفات نہیں ملتا۔ اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ذات منستطرموجود اور زندہ ہے۔ اور یہ اسی کا تصرف روحانی ہے کہ ان میں سے کسی کو جرات نہ کرے کہ سنہ وفات نہیں ہوئی۔ اب اگر ایک آدھ روایت کوئی تخمینی طور پر لکھ دے تو وہ قابل توجہ نہیں

وجود حجتہ خدا ہر زمانہ میں ضروری ہے

ہم پیشتر آیات قرآن پاک اور احادیث صحیحہ سے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ ہر زمانہ میں ایک ہادی بقائے دین کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ نہ ہوگا تو خدا کی حجتہ بندوں پر قائم نہ رہے گی۔ دیکھیے صفحات ۱۳۳ و ۱۳۴ (بالعدہ) اور یہ قدرت کی کھلی نا انصافی ہوگی (معاذ اللہ) کہ ایک ہرکانے والا ہماری گردن پر مسلط کر دیا جائے۔ جس کا کھلا اعلان یہ ہو کہ۔
 راء لا غوینہم اجمعین الاعبادک منہم المخلصین (ص ۳۳) تیرے مخلص بندوں کے سوا سب کو ہکاؤں گا۔

(و) لا تعدنّ لہم صراطک المستقیم (اعراف ۶) میں ان کی تاک میں تیرے سیدھے راستہ پر بیٹھ جاؤں گا۔

(س) آیتہ۔ ثم لا ینہم من بین ایدہم ومن خلفہم وعن ايمانہم وعن شمائلہم ولا یتجدد اکثرہم شاکرین (اعراف ۶) پھر میں ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور وائیں بائیں سے ان کے پاس پہنچوں گا اور تو ان میں سے زیادہ کو فکر گزار نہ پائے گا۔

(م) (آیتہ) لا ینزلین لہم فی الارض ولا غوینہم اجمعین (الاعبادک منہم المخلصین)۔

(سورہ حجر ۱۶) سامان گمراہی کو ان کے لیے زینتِ دول گا۔ اور سوائے خالص بندوں کے سب کو ہکاؤں گا خداوند عالم نے اس کے جواب میں فرمایا۔

(۵) لَبَن تَبَعَكَ مِنْهُمْ لَا مَلَأْنِ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ۔ (اعراف ۷۶)
جو تیری پیروی کریں گے میں ان سب سے جہنم بھر دوں گا۔ اب یہ انصافِ خدائی سے عقلاً دور ہے کہ وہ ایسی ذات کو توہم پر مسلط کر دے۔ جو صراطِ مستقیم پر بھی ہم پر ہر چار جانب سے حملہ کر دے اور پھر خدا ان لوگوں میں جو بھٹکتے ہیں ان سے جہنم بھی بھر دے۔ لیکن شیطان کے متوازی اور اس کی رو میں اور اس کے بچانے کے لیے کوئی سامان نہ کرے، نہ اپنے بندوں کی مدد فرمائے۔ یہ بات کس قدر عقل سے دور ہے تو قدرت نے ضرور اس کے دفعیہ کا سامان کیا ہے۔

(۶) اذْجَا تَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ اٰیْدِیْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ اَلَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ۔ (حم سجدہ ۲۱)۔ شیطان سے بچانے کے لیے پیغامِ بران کے سامنے اور پھر پشت کی جانب سے آئے اور کہا کہ سوائے خدا کے اور کسی کی اطاعت نہ کرو۔

یہ سامان تھا جو قدرت نے شیطان کے متوازی اور مقابل میں اپنے بندوں کے لیے رکھا۔ اور چونکہ اس کو قبل قیامت تک زندگی دیدی گئی تھی اس لیے برابر انبیاء نے ہدایت کا سلسلہ باقی رکھا۔

اب حیرت انگیز امر ہے کہ ہمارے نبی کے بعد سلسلہ انبیاء اور رسل تو ختم ہو جائے اور شیطان کا وجود مع اس کی گمراہ کن حرکتوں کے باقی رہے۔ یہ بات کس قدر خلاف عقل و رحمِ خداوندی کے خلاف ہے۔ مگر خدا کے رحم اور انصاف کا قائل صرف مذہبِ شیعہ ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ دنیا میں اگر شیطان کا سلسلہ گمراہی باقی ہے تو خدا کی جانب سے زمین پر ایک حجتہ بھی باقی رہے گی۔ جو شیطان کی خفیہ گمراہیوں

کا سد باب کہہ تی رہے گی۔ اس لیے نبوت کے ختم ہونے پر اس سلسلہ رشد و ہدایت کا بار: ائمہ اہلبیتؑ نبی نے اٹھایا اور جب حسب تحریر سابق بارہ سے زیادہ ان کی تعداد بڑھ نہیں سکتی تھی تو قدرت نے نبی کے بارہویں اولاد کو قیامت تک زندہ رکھا۔

اب روحانی قوتوں سے نا فہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس امام سے کیا فائدہ جو یہاں آکر بیڈری نہیں کرتا۔ سامنے آکر لکچر نہیں دیتا۔ اور ہدایت کے راستے واضح نہیں کرتا۔ کس طرح زندہ ہے۔ کہاں رہتا ہے۔ کیا کھاتا پیتا ہے۔ اس کا قیام کہاں ہے۔ تو قرآن پاک نے جو شیطانی قوتیں بتلائی ہیں۔ اور اس کے متعلق جو کچھ کہا ہے اس پر انہوں نے غور ہی نہیں کیا۔ خدا کی آخری کتاب بتلاتی ہے۔

(۱) قال رب فانظرنی الی یوم بیعثون قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم۔ (سورہ حجر ۱۷) شیطان نے کہا کہ مجھ کو قیامت تک کی مہلت دے۔ کہا کہ جا۔ وقت مقررہ تک تجھ کو مہلت زندگی دیدی۔ اب اہل انصاف بتلائیں کہ زندہ درگاہ اور شیطان کو تو خدا اتنے دن کی مہلت اور زندگی دے سکتا ہے۔ مگر معہوم اور نورانی بندوں کو اس کے مقابلہ کے لیے اتنے دن زندہ نہیں رکھ سکتا۔ زندگی کے قائل ہیں مگر شیطان کے لیے اور منکر ہیں۔ اولاد رسول کے لیے یہ ہسٹ دھرمی اور نا انصافی نہیں تو کیا ہے۔ اب رہا مقام امام۔ تو جس دن آپ اپنے شیطان کا مقام و مکان بتلا دیں گے اسی دن ہم امام کا مقام بتلا دیں گے۔ اب رہا یہ سوال کہ امام آخر اگر کیوں نہیں بتلاتا۔ اور کیوں نہیں لکچر دیتا۔ تو یہاں دو مختلف حکومتیں ہیں۔ ایک گمراہی کی ایک ہدایت کی۔ گمراہی والے کس دن سامنے آئے۔ منکرین وجود امام نے کس دن شیطان کے درشن کئے۔ کسی دن اس کی تقریر سنی۔ کس دن اس کو گمراہ کہہ تے دیکھا۔ یہ سب کام تو

اس کی رعیت اور اس کے فرمانبردار شخص کر تے ہیں وہ تو۔

(۲) یوسوس فی صدور الناس (ناس ۱۳۱) وہ دلوں میں دوسوہ اور شک ڈالتا ہے
 (۳) ان الشیاطین لیوجون الی ادلیا تمم۔ (انعام ۲۶) شیاطین اپنے مریدوں
 کو وحی کرتے رہتے ہیں۔ تعجب ہے مسلمانوں پر کہ وہ شیطانی قوتوں کے قائل ہیں
 وہ دنیا بھر میں دوسوے ڈالتا ہے۔ بہکاتا ہے اور پھر خفیہ احکام پہنچتا ہے
 اور پھر زندہ ہے اور غائب ہے۔ دلوں پر حکومت کرتا ہے اور بہکاتا ہے مگر
 حیرت ہے کہ امام کے لیے ان قوتوں کا انکار ہے۔ اور شیطان کے لیے اقرار
 جب ایک ذات پوشیدہ اور غائب رہ کر صراط مستقیم سے ہٹا سکتی ہے
 تو دوسری ذات غائب رہ کر صراط مستقیم پر لگا بھی سکتی ہے اور جب تک شیطان
 کی ذات آزاد ہے۔ عدل خداوندی یہ ہے کہ وہ شیطانی مقابلہ کے لیے۔ بطریق عدل
 والصفات ایسی ذات ضرور باقی رکھے جو شیطان کی قوتوں کا مقابلہ کرے اور اس
 کی گمراہی کے مقابلہ میں ہدایت کا باعث ہو اور جیسے نہ انہ وجود شیطان سے خالی
 نہیں رہا۔ اسی طرح وجود حجتہ خدا سے خالی نہ رہے۔ حضرت آدم کو جب جنت
 سے نکالا ہے تو حکم دیا (قلنا اصبط) امنھا بھیرا بقرہ تم دونوں ساتھ
 زمین پر اترو۔ شیطان سارے فساد کا بانی تھا۔ یہ شک اس کو نکالا۔ تو حضرت
 آدم کو کچھ دن کے لیے روک لیتا اور کچھ عرصہ بعد بھیجتا تو آدم کی بات بھی بنی رہتی
 دس بیس سال بعد زمین پر اتار دیتا۔ لیکن راز اس میں یہ ہے کہ اگر خداوند کریم جنت
 سے نکال کر صرف شیطان کو زمین پر بھیجتا اور آدم ساتھ نہ آتے تو اتنے عرصہ کے
 لیے زمین حجتہ خدا سے خالی رہ جاتی۔ چونکہ گمراہ کنندہ زمین پر آ رہا تھا۔ حجتہ درہم کو
 بھی ساتھ بھیج دیا۔ یہ رحمت و عنایت ایزدی تھی کہ زمین حجتہ خدا سے خالی نہیں رہی۔
 گزشتہ صفحات میں جن آیات کو ہم نے لکھا ہے۔ وہ بلا اعلان اس اصول و

انصاف کو بتلا رہی ہیں تو جو شیطان کی - حیات - طول عمر - تا وقت معلوم بقار اور
 غیبت اور اس کی اثر ار پر حکومت کے قائل ہیں - وہ کس منہ سے کس اصول سے کس
 عقل سے امام کے لیے اس کا انکار کر سکتے ہیں اور وہ اگر اس بنا پر انکار کرتے ہیں کہ
 انا و جہدنا ایاہنا علی ائمة وانا علی ائمارہم مقتدون (قرآن) ہم نے
 اپنے ماں باپ کو منکر اور اسی خیال کا پایا تو ہم انہیں کی روشن پر چلتے رہیں گے - تو یہ مقام
 تحقیق نہ ہوگا بلکہ ایسی پیروی ہوگی جس کو قرآن نے غلط روش کہا ہے ۔

مقابل شیطان

میر نہ کہہ دیجئے کہ شیطان کے مقابلہ میں خدا ہم کو ہدایت کرتا ہے تو اس کے یہ معنی
 ہوئے کہ آپ نے شیطان کا مد مقابل خدا کو بنا دیا - تو یہ سنت الہیہ کے بالکل خلاف
 ہے - اگر وہی ہدایت کے لیے کافی تھا تو پھر ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کیوں بھیجے
 کیونکہ ان بندگان خاص کو قتل کرایا - مصائب میں مبتلا کیا اول ہی سے خود شیطان
 کے مقابلہ میں ڈٹا رہتا - لیکن اس کی سنت ہمیشہ یہ رہی ہے کہ شیطان کے مقابلہ
 کے لیے لگاتار انبیاء بھیجتا رہا - اور سلسلہ ہدایت کبھی بند نہیں کیا - نہ کرے گا - ہمیشہ
 اس کی جنت دنیا میں باقی رہے گی - جس کو کتاب و سنت دونوں بتلا رہے ہیں -

تحد امرسلما رسلنا نتقدروہ منہم منون پیہ ولقد ہم نے لگاتار اپنے رسول
 بھیجے تاکہ سلسلہ ہدایت قطع نہ ہو - اب کیوں ایسا نہیں ہے کیا - معاذ اللہ خدا
 ہادی بھیجتے بھیجتے تھک گیا تھا - اس امت پر کیوں یہ مہربانی نہیں فرمائی - کیوں
 سلسلہ ہدایت بند کر دیا - جب انبیاء و رسل کا سلسلہ مقصد ہدایت اور مقابلہ شیطان
 کے لیے تھا - تو اب وہ مقصد کہاں گیا - یاد رکھیے کہ اب وہ مقصد امام زمانہ سے پورا
 ہو رہا ہے - اور سلسلہ ہدایت روحانی ان کے دم سے وابستہ ہے اور الحمد للہ شیعہ

یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ زمین شیطان سے خالی نہیں تو حجتہ خدا سے بھی خالی نہیں۔ متوازی قوتیں ساتھ ساتھ ہیں۔ وہ چھپ کر گمراہ کرتا ہے یہ غائب رہ کر ہدایت فرماتے ہیں

کیا غائب سے ہدایت ہو سکتی ہے !

(۱) ہادی صفت الہیہ ہے۔ اصل اور حقیقی ہادی وہی ہے۔ مگر وہ کن کو ہدایت کرتا ہے۔
ان اللہ لہادی الذین امنوا (حج ۲۲) اللہ صرف ان کو ہدایت کرتا ہے۔ جو قبول ایمان کے لیے آمادہ ہوں یا صرف مومنوں کو پھر اس کا طریقہ ہدایت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے خاص بندوں کو ہدایت کرتا ہے پھر وہ بندے اپنی امت اور انسانوں کو ہدایت کرتے ہیں۔

لہادی یہ من تشاء من عبادنا واللہ لہادی الیٰ ہر اطمستقیم
(شوری ۲۲)

اپنے بندوں میں۔ سے جن کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں اور تم سیدھے راستہ کی ہدایت کرتے ہو۔ آیت نے صاف اعلان کر دیا کہ خدا ان بندگان خاص کو ہدایت کرتا ہے اور یہ بندگان خاص کے ذریعہ سے ہدایت کرتا ہے۔ اس لیے ان کی ہدایت کو وہ عین ہدایت خدا سمجھتے ہیں۔ ہاں اللہ ہدیٰ لوکلہ ان ہدانا اللہ لہادی ہدایت مرسل رہنا بالحق داعوا (حج ۲۲) اگر خدا ہدایت نہ فرماتا تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے ہمارے خدا کے پیغمبر حق کے ساتھ آئے۔ یا حق کے آئے۔ معلوم ہوا کہ سلسلہ ہدایت ان پیغام بردار کے ذریعہ سے تھا۔ اور وہی ندا و بندوں کے درمیان واسطہ تھے۔

خدا نے ہمیشہ غائب رہ کر ہدایت فرمائی۔ کبھی ان زبوں اور بادلوں کے سامنے نہیں آیا۔ تو اگر غائب ذات ہدایت نہ کر سکتی تو رسل ہدایت سے محروم رہتے اور ان کی ہدایت ہم تک بھی نہ پہنچتی۔ بے شک ہادی اول و مطلق و حقیقی صرف خدا ہے۔ مگر نہ تو کبھی آ کر لکچر دیا۔ نہ ہاتھ تھام کر راستہ پر ڈالا۔ نہ کبھی سامنے آیا۔ پھر ہادی ہے۔ معلوم ہوا طریقہ کار ہم سے مختلف ہے۔ ہم کو ہدایت کے لیے سامنے آنے کی ضرورت ہے۔ تقریر و تحریر سے بتلانا ضروری ہے۔ مگر اس غائب کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ سامنے آئے۔ وہ توحی والہام سے بندگان خاص کو ہدایت فرماتا ہے اور وہ عالم کو ہدایت کرتے ہیں تو وہ ذات واحد غائب رہ کر ہدایت کرتی ہے اور گمراہ کرنے والا شیطان بھی غائب ہے۔ مگر وہ اپنے وحی اور دوسرے کے ذریعہ سے غائب رہ کر گمراہ کرتا ہے۔ تو اگر اللہ کسی غائب کو مقابلہ شیطان اور ہدایت کے لیے طول عمر اور غیبت دے کر ہادی بنادے تو کس اصول عقل یا اصول قرآن و سنت کے خلاف ہوگا۔

عقل و روح اور لاشعور

۲۔ عقل ہماری راہ نما اور غائب ہے۔ روح ہمارے اعضاء کی حاکم ہے۔ اور اعضاء اس کے اشاروں پر چلتے ہیں حالانکہ روح غائب ہے۔ موجودہ زمانہ میں ایک اور غائب قوت کا ذکر اہل فکر کرتے ہیں۔ جس کو وہ لاشعور کا نام دیتے ہیں۔ اور وہ خطرات سے باخبر کرتی ہے۔ لیکن غائب ہے۔ ہم یہ بحث آئندہ کریں گے کہ اس لاشعور کا محرک کون ہے اور یہ آگاہی اس میں کہاں سے آتی ہے۔ اس کا محرک کون ہے۔ یہاں تو صرف یہ بحث ہے کہ آیا کوئی غائب وجود ہدایت کر سکتا ہے یا نہیں۔ اس میں ہمارا اور مخالفین کا یہ نظریہ تو ایک ہے کہ ایک غائب ہستی شمر اور بدی کی محرک ہے۔ جس کا نام شیطان ہے۔ ہمارے

مخالفین اس کے منکر ہیں کہ ہدایت کوئی غایب ہستی نہیں کر سکتی نہ وہ نیکی کی محرک ہو سکتی ہے۔ تو ان کا یہ قول قرآن کے تدبیر سے غلط قرار پاتا ہے۔

۳۔ قرآن خبر دیتا ہے کہ شیطان ہے۔ انہ یدراکم ہود و قبیلہ من حیث لا تدرونہم (اعصاف ۳۴) شیطان اور اس کا قبیلہ تم کو دیکھتا ہے۔ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو اب حیرت ان عقلموں پر ہے جو ایک غائب ہادی اور رہبر کی ہدایت کے منکر ہیں۔ اور ان کے نزدیک خدا شیطان کو تو اختیار وحی اور وسوسہ اور اغوا یعنی گمراہی کی قوت اور غیبت دے سکتا ہے۔ مگر وہ یہ اقتدار اور اختیار ہدایت اپنے کسی خاص بندے کو نہیں دے سکتا۔ نہ اس کو غائب کر سکتا ہے نہ اس کو طول عمر دے سکتا ہے۔ شیطان کے لیے ان سب چیزوں کا اقرار اور امانام کے لیے ان تمام چیزوں کا انکار یہ حیرت انگیز عقیدہ نہیں تو کیا ہے۔ قرآن پاک بتلا رہا ہے۔ انما سلطانہ علی الذین یتوکلونہ (نحل ۱۷) شیطان کا غلبہ اور اس کا تسلط ان لوگوں پر ہے جو اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور اس سے محبت کرتے ہیں مگر کیا یہ تسلط وہ بندہ خاص کو نہیں دے سکتا کہ جو اس سے تعلق اور محبت رکھتے ہیں وہ ان کو وہ ہدایت فرمائے حالانکہ اس نے مقابلہ شیطان کے لیے اپنے بندوں کو یہ حکومت اور تسلط دیا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے لیے فرماتا ہے و نجعل لکما سلطانا (قصص ۲۶) ہم تم دونوں کو غلبہ اور تسلط دیں گے خود جناب سرور کائنات بھی اسی تسلط اور غلبہ کے لیے دعا فرماتے ہیں (اسرائیل ۶۶) و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیراً۔ تو میرے لیے اپنے طرف سے ایک غالب اور مددگار عطا فرما دے

اب دو سلطان ہیں۔ ایک خاصاں خدا دوسرا شیطان۔ ان دو مقصد و قوتوں میں سے ایک کا غلبہ ہو گا۔ کسی پر ان خاصاں خدا کا۔ شیطان گمراہ کرے گا اور خاصاں خدا

ہدایتہ فرمائیں گے۔

قرآن پاک میں صاف اعلان ہے: **فَرِيقٍ لَّهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ** وَلِيَّتُهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ **رُحُلُ** (۱۱) کہ شیطان نے اعمال بد کو آراستہ کر کے دکھلایا تو وہ ان کا حاکم ہے اس آیت میں صرف ایک شیطان کا ذکر ہے جو زمانہ آدم سے پر اب تک چلا آ رہا ہے۔ نیز قرآن میں شیاطین اور اولیاء العدا غوث کا بھی ذکر ہے۔ عین سے اس کے ہم مشرب اور اس کے مددگار مراد ہیں۔ مگر جہاں صرف ایک شیطان کا ذکر ہے۔ وہاں صرف وہ شیطان مراد ہے۔ جس کو خدا نے اس کے حسب خواہش اس کے سابقہ عبادات کے بدلہ میں وقت معلوم تک زندگی دے رکھی ہے وہ وقت معلوم کب تک ہے تو جس دن دنیا سے شیطنیت ختم ہو جائے سمجھ لیجئے اس کی مدت ختم ہو گئی۔ اب اہل عقل غیور فرمائیں کہ شیطان اعمال بد کو ریزت دے اور ان پر غائب رہ کر سلطنت کرے۔ دوسرے ڈاٹے۔ ان کا حاکم بن جائے۔ اغوی کرے حیات پاکہ ایمان والوں کے خلاف رہے۔ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اگر شیطان کی قوتوں کے مقابلہ میں۔ ہدایت۔ روحانی سلطنت۔ ولایت مومنین کے لیے کسی کو حیات دیدے اور وہ اپنی قوت روحانیہ سے ایک فرقہ کو ناجی بنا دے۔ تو اس کا انکار ہے یہ صحیح ہے کہ شیطان اپنی مخالفت امام کو کبھی نہ ماننے دے گا۔ بلکہ اپنے پیروں کو ان کے خلاف رکھے گا۔ یہی ہوا۔ ہو رہا ہے۔ ہوتا رہے گا۔

یہ کیسی نا انصافی ہے کہ شیطان تو بہکا کر بکٹنے والوں کا ولی بن جائے۔ اور اس کی ولایت ملعونہ قائم رہے۔ وہ غائب بھی رہے۔ مگر ابھی کر کے نہیں جو مخالفانہ مومنین کے لیے ولی ہو نہ وہ غائب ہو سکتا ہے۔ نہ غائب رہ کر ہدایت کر سکتا ہے نہ طول حیات پاسکتا ہے۔ اس قرآن فہمی پر افسوس ہے اب جو ولی خدا کو نہ مانے گا۔ اس کا ولی شیطان قرار پائے گا۔ جیسی روح دے

فرشتے۔

اس نے جگہ جگہ نبی سے فرمایا ہے۔ قل یا ایہا الکافرون۔ قل یا ایہا الذین ہادوا۔ اے نبی تم کہدو میری جانب سے میں ان کے منہ نہیں لگتا۔ میں خود کہوں گا۔ یا ایہا الذین امنوا۔ جب وہ گمراہ ہونے والوں سے خطاب نہیں کرتا تو گمراہ کرنے والے کے مقابلہ پر خود نہیں آئے گا۔ بلکہ اپنے انبیاء اور پیغمبر کا جب ان کی مدت ختم ہو جائے گی تو پھر آئندہ کو اس کے مقابلہ میں لائے گا۔ جب شیطان کی ولایت سے کوئی زمانہ خالی نہیں۔ تو دلی خدا سے بھی کوئی زمانہ خالی نہیں رہے گا۔ ہمیشہ اس کے مقابلہ میں ایک ولی خدا رہے گا۔ اب آپ کو اختیار ہے جس کو دل چاہے ولی مان لیں۔

(۴) قرآن واضح کرتا ہے کہ صرف وجود شے سبب ہدایت ہے خواہ وہ سبب سے ہو یا نہ ہو۔ بات کرنے یا نہ کرنے راہ دکھلائے۔ یا نہ دکھلائے۔ محض اس کا وجود ہدایت ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ صبار گا دہری للعالمین۔ (آل عمران ۳۱) عام ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ پہلا گھر جو آدمیوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ ہے جو مقام بکہ (بکہ) میں ہے اور وہ مبارک ہے۔ اور سارے عالموں کے لیے ہدایت ہے۔ اب ذرا انصاف سے بتاؤ ایسے کہ بہت اللہ کو تمام عالموں کے لیے ہدایت کہا گیا ہے۔ کیا تمام عالم اس کو دیکھتے ہیں۔ عالم میں صرف حاجیوں نے اس کو دیکھا ہے باقی کو یقین ہے کہ وہ عرب میں ہے۔ مگر دیکھا نہیں۔ پھر بھی وہ سارے عالموں کے لیے ہدایت ہے نہ یوں کہ ہے نہ امر بالمعروف کرتا ہے نہ نہی عن المنکر کرتا ہے نہ انتظام حکومت و ریاست مسلمان کرتا ہے اور پھر ہدایت ہے اور وہ بھی سارے عالموں کے لیے حالانکہ وہ صرف ایک جگہ کہیں موجود ہے۔ معلوم کہ محض امر کا وجود ہدایت ہے۔ تو اب انصاف کیجیے کہ جب بیت کا وجود ہدایت ہے تو جن

کو قرآن نے آیتہ تطہیر میں اہل البیت کہا ہے کیا ان کا وجود سبب ہدایتہ نہیں ہو سکتا
بیت کے قائل ہیں اور اہلبیت کے منکر۔ یہی تو سبب گمراہی ہے۔ حالانکہ بیت اور
اہل بیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

بیت قبلہ جسم ہے اگر رخ اوھر نہ ہو تو نماز باطل۔ اہلبیت جب ارشاد
خداوندی فاجعل اشدۃ من الناس تھوی الیہم لبراہیمؑ (کچھ لوگوں کے دل
اُٹھ جھکا دے تاکہ وہ اہلبیت سے محبت کریں۔ قبلہ دل ہیں اگر ان کی محبت نہ ہو
تو عبادت بیکار ہے۔ عام حاجی صرف بیت تک پہنچتے ہیں۔ ہم الحمد للہ بیت کے ساتھ
اہلبیت تک پہنچتے ہیں۔ گھر تک پہنچنا کمال نہیں بہت سے جانور بھی پہنچ جاتے ہیں۔
مگر گھروالوں تک وہی پہنچتے ہیں جن کا رشتہ اور تعلق ہو۔ بیت کے لیے تو حضرت ابراہیم
واسماعیل کو حکم دیا جاتا ہے۔ طہرا بیٹی للطائفین ام (بقرہ ۱۲۷) تم دونوں مل کر
میرے گھر کو پاک رکھو۔ اور اہلبیت کی طہارت کا خود ذمہ لیتا ہے و طہرکم تطہرا
راحترابؑ (وہ تم کو پاک رکھے گا۔ وہ بھی جس قدر پاک رکھنے کا حق ہے۔ اب
دونوں کا فرق آپ سمجھ لیجیے۔ خانہ کعبہ میں تو بیت آ بھی گئے مگر ان نفوس نے کبھی بتوں
کو سجدہ نہیں کیا یہی کمال طہارت ہے۔ اہل انصاف غور فرمائیں کہ پتھر اور چوہہ کا گھر
تو عالمین کے لیے ہدایت بن جائے اور نور کے بندے۔ طاہرین اور معصوم ہدایت نہیں
بن سکتے۔ کیا یہ مطابق عقل ہے کہ کعبہ کا وجود ہدایت بن جائے۔ کعبہ والوں کا وجود ہدایت
نہ ہو یہ ممکن نہیں۔ بیت ہدایت بن جائے اور اہل بیت ہدایت نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا۔

۵۔ امتحان ہمیشہ غائب میں لیا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء آئے جب
سلسلہ انبیاء بنی اسحاق میں ختم ہو گیا تو خدا نے حضرت عیسیٰ کو غائب کر دیا۔ اسی طرح
اولاد اسماعیل میں جب سلسلہ امامت بند ہوا تو خدا نے پھر ایک امام کو غائب کر دیا
اب ان دونوں غیبوں میں امتحان محبت ہے اور یہی دونوں آخر میں آکر نتیجہ محبت

میں پھنسے رہتے اور گمراہ ہو جاتے۔ تو اعتقاد امام غائب نے ان گمراہ حضروں سے بچا دیا۔

۷۔ حواس اور اعضاء جسم ظاہر ہیں۔ مگر یہ سب ایک غائب عقل سے ہدایت و رہبری حاصل کرتے ہیں۔ اگر یہ عقل کسی میں موجود نہ ہو تو اس کا ہر عضو بیکار ہو جائے اور ان کی بے راہ روی صاف بتلا دے گی کہ ان میں عقل غائب موجود نہیں۔ اسی طرح گمراہ فرقے یہ بتلا دیں گے کہ ان کا کوئی امام موجود نہیں ہے۔

تمام جسم ظاہر کو روح کنٹرول کرتی ہے اور تندرست بدن کرتی۔ حالانکہ وہ غائب ہے اگر یہ غائب نہ رہے تو بدن تباہ۔ اعضاء بے عمل ہو جائیں گے۔ تو وجود بدن اور عمل کو ابی دیتا ہے کہ غائب روح موجود ہے۔ اگر بدن ٹرنے لگے اور اعضاء بے عمل و بے حرکت ہو جائیں تو یہ صاف دلیل ہوگی کہ روح نہیں ہے عقل کے موجود نہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوگی کہ ایک بھی حواس ٹھیک نہیں رہیں گے۔ اور روح کے نہ ہونے کی دلیل یہ ہوگی کہ بدن کا کوئی حصہ یا کوئی جزو عمل و حرکت نہیں کر سکے گا تو حاضر حواس غائب کی دلیل ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ میری امت کے ہٹکڑے اور فرقے ہو جائیں گے۔ مگر سب جہنمی ہوں گے۔ سوائے ایک کے۔ یہ حدیث مسئلہ فرق اسلام ہے تو اب ایک جو ہدایت یافتہ اور باقی ہے وہ ضرور کسی غائب قوت کے نور پر باقی ہے۔ ورنہ سارے فرقوں کو جہنمی ہونا لازم تھا۔ مگر ایک فرقہ جنتی کے وجود سے بتلا دیا کہ ایک قوت موجود ہے جس کی وجہ سے یہ قائم ہے اگرچہ وہ غائب ہے۔ ورنہ ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ جب نبی نہیں رہے تو گمراہی عام ہو گئی صرف قدرے تسلسل باقی رہے وہ بھی کسی وحی و جانشین نبی کی وجہ سے ہی امیر اس زمانہ میں موجود ہے اور ایک غائب ہادی کے زیر اثر ایک فرقہ ہدایت یافتہ موجود ہے۔

۸۔ ہم سب غائب سے ہدایت پاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا اقرار نہ کریں

الفاظ قرآنِ مسلم مومن کافر اور سب کے سامنے ہیں۔ مشرک یہود و نصاریٰ سب دیکھتے ہیں۔ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ مگر ان الفاظ ظاہریہ کے دیکھنے والے سب ہدایت نہیں پاتے۔ بلکہ ہدایت وہ پاتے ہیں جو ان ظاہری الفاظ کے اندرونی غائب اور حقیقی معانی پر غور کرتے ہیں۔ تو سبب ہدایت یہ حاضر تحریر نہیں بلکہ غائب مطالب اور معانی ہیں۔ تو جیسے معانی قرآن الفاظ میں پوشیدہ رہ کر ہدایت کرتے ہیں تو جن کو نبی نے ہدایت میں مثل قرآن بنایا ہے اگر وہ عالم میں غائب رہ کر ہدایت کریں تو حیرت نہیں ہوگی۔

اب رہا یہ امر کہ الفاظ قرآن سے وہی فائدہ حاصل کر سکتا ہے جو عربی عبارت ہو۔ جس کو احادیث سے تعلق ہو۔ دامن نبوت سے وابستہ ہو۔ اسی طرح اس ذات سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے جو اس سے متعلق اور وابستہ ہو۔ اور اس شریک قرآن کا قائل ہو۔ قرآن کے تو ۳۷ قائل ہیں۔ ان میں صرف ایک فرقہ ہے جو قرآن کے ساتھ اہل بیت کا قائل ہے اور دونوں سے سب ارشاد رسول ہدایت پاتا ہے۔

۹۔ دراصل عقلاً ہمارا امام غائب نہیں بلکہ ہم خود غائب ہیں۔ حیرت نہ کیجئے گا۔ پہلے غور کر لیجئے۔ اگر ہمارے کان میں آوازیں نہ آئیں تو آوازیں غائب نہیں بلکہ ہم بہرے ہیں اور ہماری وہ قوت غائب ہے۔ جو آوازیں سن سکتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم کچھ نہ دیکھیں تو دنیا سے چیزیں غائب نہیں بلکہ ہماری وہ قوت غائب ہے جو چیزوں کو دیکھ سکتی ہے۔ علیٰ ہذا القیاس۔ اگر ہم کو امام نظر نہیں آتے تو وہ تو موجود ہیں۔ مگر ہمارے پاس وہ قوت نہیں جو ان کو دیکھ سکتی ہے۔

قرآن پاک بتلاتا ہے کہ ہر وہ شخص جو اسلام حقیقی پر فائز ہوتا ہے اس کو خدا کے جانب سے ایک نور ایک قوت عقلیہ نورانیہ عطا کی جاتی ہے۔ بشرطیکہ اسلام حقیقی اور نبی کا بتلایا ہوا ہو۔

افہن شرح اللہ صدر کا الاسلام فہم علی نور من ربہ (زمرہ ۳۹)
جس کا سینہ قبول اسلام کے لیے کھول دیا ہے وہ خدا کی طرف سے ایک نور حاصل
کر لیتا ہے۔ اسی نور کی روشنی میں وہ امام سے فیض حاصل کر لیتا ہے۔ اور اسی سے
اسلام حقیقی پر قائم رہتا ہے۔

۱۰۔ آثار کفر و شرک کا مٹانا بھی ہدایت کی ایک قسم ہے۔ اسی لیے آنحضرت نے کعبہ
سے بتوں کو دور کیا۔ یہ تو محض دفع آثار شرک کی ظاہری صورت۔ اب رہا تصرف باطنی۔
اور محض وجود سے ان آثار شرک کا برباد ہونا۔ تو جب آپ پیدا ہوئے تو قبیلہ کسریٰ کے
۴۴ انگریزوں کے گئے۔ وریائے سادہ خشک ہو گیا۔ آتش کدہ نمرود بجھ گیا۔ رمواہب لدیہ
ابن حجر عسقلانی) اگرچہ آپ وہاں موجود نہ تھے۔ مگر محض عالم میں موجود ہونے سے یہ
آثار نمایاں ہو گئے تو معلوم ہوا کہ محض وجود آثار شرک مٹا سکتا ہے۔ اور نہ ہی ہدایت
کی ایک صورت ہے۔ تو آج ہمارے امام کا محض وجود سبب ہدایت ہے۔ جس کی
وجہ سے یہ اثر نمایاں ہے کہ ایک فرقہ حق پر ہے۔

۱۱۔ ہدایت کی چار قسمیں ہیں اور چار طریقہ ہیں۔ قولی۔ فعلی۔ وجودی۔ عدمی۔ قولی
یعنی زبان سے تو قرآن و احادیث گواہ ہیں۔ فعلی۔ تو ہمارے نبی اور ان کے بعد ان
کی اولاد کے عمل راہ نمائے صراطِ مستقیم ہیں وجودی۔ تاریک شب میں صرف شمع
روشن ہو جائے۔ نہ منہ سے بولے گی نہ چل کر راہ کھلائے گی۔ مگر اپنے نور سے راستہ
کی خرابیاں اور سیدھا راستہ ضرور بتلا دے گی (اب رہی عدمی) تو خود کو کمزور دنیا
کو سیدھا راستہ حسینؑ نے بتلا دیا۔ الغرض۔ اس امام کا محض وجود سبب ہدایت
ہے۔ اور وہ اپنے نور سے ہدایت پانے والوں کو راہ دکھلاتا ہے اور ان کے دوحانی
و نورانی اثرات سے صاحب بصیرت کو راہ حق ملتی ہے۔

تو جیسے شمع کا وجود محض بصیر کے لیے مفید ہے اسی طرح نور امام صاحبان

بصیرت کے لیے مفید ہے۔ بصیرت کے اندھے اس سے فیض حاصل نہیں کر سکتے۔ جیسے
بصر کے اندھے نور شمع سے فیض حاصل نہیں کر سکتے۔

وجود امام کے فوائد

دنیا کو یہ دھوکا دیا جاتا ہے کہ امام صرف ہدایت کے لیے ہوتا ہے یا انتظام
مملکت کے لیے اور جب وہ سامنے آکر ہدایت نہیں کرتا تو اس کے وجود سے
کیا فائدہ؟

اسی بنا پر آج ملحد خدا کا انکار کر رہے ہیں کہ اگر وہ تو سامنے کیوں نہیں آتا۔
جب وہ اپنے انکار کرنے والوں کو بھی سامنے آکر ہدایت نہیں کرتا تو اپنے وجود کا ثبوت
دیتا ہے تو اس غائب خدا سے کیا فائدہ۔ اگر وہ ہے تو دنیا کے چپے چپے کی پیمائش ہو چکی
ہے ہواؤں میں فضاؤں میں دن رات چکر لگتے ہیں۔ کہیں تو نظر آتا۔ جو کچھ ہو رہا ہے
اس میں خدا کا کوئی دخل نہیں وہ صرف ایک وھمی اور خیالی چیز ہے۔ اسی قسم کی
باتیں منکرین امام زمانہ کے لیے بھی کرتے ہیں۔ آئیے ہم بتائیں کہ اس کے وجود سے
کیا فائدہ ہے۔

۱۔ وہ اپنی روحانی قوتوں سے شیطان کا مقابلہ کرتا ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو آپ شیطان
کا مد مقابل خدا کو قرار دیدیں گے اور کہیں گے کہ وہ شیطان کا مد مقابل بن کر میدان
ہدایت میں آ رہا ہے۔ اگر صرف خدا کو ہادی مان لیں۔ تو پھر اس قدر انبیاء بھیجنے کی
ضرورت نہ تھی۔ خود ہی سب کچھ کرنا رہتا۔ انبیاء و رسل کی جانیں بھی بچی رہتی۔ وہ
مصائب بھی نہ اٹھاتے۔ اتنے انبیاء کو ختم کر کے اب خود مقابلہ پر آیا ہے۔ مگر اس
قدر بے بس ہے کہ وہ کو شیطان گمراہ کر لیتا ہے اور صرف ایک فرقہ کو خدا ہدایت کر سکتا
ہے۔ تو کیا اس کلیہ کو مان لیا جائے کہ وہ خود شیطان کے مقابلہ پر ہدایت کرتا ہے۔

تو معاف فرمائے گا میرا خدا شیطان کا مد مقابل نہیں ہے۔ بے شک وہ ہادی ہے مگر
 انا اللہ لہادی الذین امنوا (حج ۲) اللہ یقیناً ان لوگوں کو ہدایت کرتا
 ہے جو ایمان لائے ہیں۔ اس کی ہدایت کی تجلیاں صرف ان آئینوں میں چمکتی ہیں۔ جو
 صاف ہوں۔ میلے اور دھندلے اور ناکارہ آئینوں کی جلا اور صفائی کے لیے۔
 اپنے علیحدہ ایک گروہ کو معین کرتا ہے اور ان کو ہادی بنا کر اصلاح نفوس اور کمال
 بشریت کی تعلیم کے لیے بھیجتا ہے۔ انما انت منذرہ و لكل قوم ہاد (رعد ۲) اے
 نبی تم ڈرانے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ اب اہل انصاف بتلائیں
 کہ آج کوئی قوم موجود ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو ہادی کہاں ہے۔ کیا یہ آیت صرف زمانہ
 نبوت کے لیے تھی تو آیت میں ہادی کا ذکر نبوت کے بعد آیا ہے۔ تو بعد نبی ہر زمانہ
 میں اس ہادی کا ہونا لازمی ہوگا۔

اس زمانہ میں ہادیوں کی وہ بھراڑ ہے کہ تو بہ ہے۔ بہتر فرقوں کے ہادی الگ
 الگ ہیں اور پھر ہر فرقے میں سینکڑوں ہادی بن گئے ہیں اور خدا ساختہ ہادیوں کی جگہ
 خود ساختہ ہادیوں نے لے لی ہے۔ فرقہ حقہ صرف خدا ساختہ ہادیوں کا قائل ہے جس
 کی تائید قرآن کرتا ہے۔ اس کی توضیح میں عرض ہے۔

ہادی من اللہ کی صفت

افمن یہدی الی تحقی الحق ان یتبع امن کا یہدی اکان یہدی
 فہارکم کیف تحکمون (یونس ۱۰) کیا وہ ذات جو حق کی طرف ہدایت
 کرتی ہے۔ پیروی کی زیادہ حقدار ہے۔ یا وہ قایل پیروی ہے کہ جو ہدایت نہیں
 حاصل کرتا جب تک دوسرا اس کو ہدایت نہ کرے۔ تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے۔
 کیا مہمل فیصلہ کرتے ہو۔

رکھ کر کہا کہ میں ڈرانے والا ہوں اور اپنے ہاتھ سے علیؑ کے کاندھے پر اشارہ کر کے فرمایا کہ اے علیؑ تم ہادی ہو اور ہدایت پانے والے تمہارے ذریعہ سے میرے بعد ہدایت پائیں گے (۱) البقیہ و تفسیر و روشنی طبع مصر جلد چہارم ص ۵۱) اسی مضمون کی اور روایات بھی مذکور ہیں۔ اسی روایت ابن عساکر (۲) صاحب تفسیر طبری جزو ۱۳ ص ۱۱۱ نے لکھا ہے۔

(۳) اور اسی روایت کو بغیر تردید (تفسیر کبیر جلد پنجم ص ۲۶۲) نے بھی لکھا ہے۔ مگر ان تینوں تفسیروں میں اور لوگوں کے بھی اقوال لکھے ہیں اور راویوں نے حسب دستور قدیم اس کے لیے بھی روایات تیار کر دی ہیں۔ ان تفسیروں میں ہمیشہ یہ قاعدہ رہا ہے کہ جو روایت یا آیت فضیلت علیؑ میں آئی ہے۔ اس کے مقابل میں دوسروں کے لیے بھی روایات شامل کر دی ہیں تاکہ حق باطل میں اور کھرا کھوٹے میں مل کر رہ جائے۔ یا اس طرح روایات بنا کر وہ حاکمان وقت سے جان بچالیں اگر وہ صرف علیؑ کے لیے لکھ دیتے تو شاید ابن سکیت اور علامہ نسائی کی طرح جان سے ہاتھ دھونا پڑتے۔ ومن قوم موسیٰ امتہ یهدون بالحق وبہ یعدون (اعراف ۱۵۷) تو امت موسیٰ میں ہر شخص صلاحیت ہدایت نہیں رکھتا تھا بلکہ تمام قوم میں صرف ایک گروہ ہادیوں کا تھا۔ وہی حق کی ہدایت کرتا تھا۔ اور حق کے ساتھ عدل و انصاف کرتا تھا۔ تو اسی طرح مسلمانوں میں ہر شخص ہادی نہ تھا۔ بلکہ مخصوص بندے ہادی تھے اور نبیؐ کے لیے ضروری تھا کہ وہ ان کو بتلا دیں۔ اس لیے نبیؐ نے بتلا دیا اور ذات علیؑ کے طرف اشارہ کر کے فرما دیا کہ یہ ہادی ہے۔ مگر امت نے نہ اشارہ سمجھا۔ نہ نبیؐ کی بات کو مانا ہے۔ اور اپنے پسند کے ہادیوں کو مان کر دین کے بہتر ٹکڑے کر لیے۔

لیکن لطف یہ ہے کہ کسی اور کے لیے نبیؐ کا وہ اشارہ مفسرین نے نہیں لکھا جو

تعیین و تقرر ہادی کو بتلاتا تھا۔ صرف اشارہ حضرت علیؑ کے ہے عاقل کو اشارہ کافی ہے اور غیر عاقل کے لیے اگر نبی بجائے اشارہ کے خود علیؑ کو بھی اٹھا کر دکھا دیتے تو بیکار تھا۔ جیسا کہ غدیر خم میں ہوا

ان صاحبان میں وہ بھی صاحب انصاف مفسر گذرے ہیں کہ جنہوں نے صرف حضرت علیؑ کے لیے اس آیتہ کی روایت کی ہے۔ جیسا کہ صاحب روح البیان نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ مندرجہ فی اور ہادی علیؑ رضی اللہ عنہ ۱۔ در روح البیان بردسوی۔ طبع مصر۔ پارہ ۱۳۔ ص ۴۶۷) ۲۔ عزائب القرآن قمی طبع مصر۔ حاشیہ طبری جلد ۱۳۔ ص ۴۷۔

اب آنحضرتؐ نے جو خود بھی ہادی تھے علیؑ کا تعین کر کے بتلایا۔ تو اُنہ۔ ہادی وہ ہو گا جس کو یہ ہادی بتلا دے۔ ہادی کو صرف ہادی ہی بتلا سکتا ہے اور یہ تعین کا سلسلہ نص کے ذریعہ سے بارہ تک قائم رہا، ہمیشہ ایک ہادی اور معصوم دوسرے کو بتلاتا رہا۔

بہر حال ہر زمانہ میں جب تک وجود قوم ہے من اللہ ہادی ہونا ضروری ہے اور محمد اللہ ہمارا ہادی موجود ہے۔ عیدیت سے (۱۲) کے وجود پر اثر نہیں پڑتا۔

وجود امام کے دیگر فوائد

(۳) یہ دین بارہ تک برابر قائم رہے گا قریش کے بارہ خلفاء ہوں گے۔ جب وہ سب ہلاک ہو جائیں گے تو زمین مع اپنے رہنے والوں کے لرزہ میں پڑ جائے گی رکنز العمال علامہ متقی ص ۲۷۷ تا ص ۲۷۸ جلد ششم) اس حدیث نے صداقت بتلادیا کہ ان خلفاء میں سے ایک باقی رہے گا اور وہ ہے جس کی وجہ سے زمین اور اہل زمین تباہ کن زلزلہ عام سے بچے ہوئے ہیں۔ کیا وجود خلیفہ خدا سے یہ قائلہ نہیں

ہے۔ ضرور ہے اور حفاظت زمین کے لیے اس کا وجود ضروری ہے اور وہ سبب بقائے زمین ہیں۔ حوائے و پچھلے صفحات میں دیکھئے۔

۳۔ احمد وغیرہ کی روایت میں ہے کہ ستارے امان ہیں۔ اہل آسمان کے لیے۔ جب ستارے نہیں رہیں گے۔ تو اہل آسمان بھی ختم ہو جائیں گے اور میرے اہل بیت امان ہیں اہل زمین کے لیے تو اگر اہل بیت نہیں رہیں تو اہل زمین بھی نہیں رہیں گے۔
(صواعق محرقة ابن حجر مکی۔ طبع مصر ص ۱۰)

ابن حجر نے اس روایت کے علاوہ ایک اور روایت لکھی ہے۔ مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے لیکن احمد وغیرہ کی اس روایت کے بعد کوئی نوٹ نہیں دیا۔ معلوم ہوا کہ وہ اس کو صحیح مانتا ہے۔ اس امان کے متعلق وہ پھر ص ۹ پر لکھتا ہے۔ کہ ”جن احادیث میں اہل بیت سے تمسک اور ان کا دامن تھامنے کے لیے رغبت دلائی ہے ان احادیث میں ایک اشارہ موجود ہے کہ ہمیشہ تاقیامت ایک ذات ایسی باقی رہے گی جو قابل تمسک اور تعلق ہے۔ جیسے کہ قرآن تاقیامت باقی ہے گا وہ بھی باقی رہیں گے اور تاقیامت حوض کوثر تک کتاب خدا سے جدا نہ ہوں گے ہی لیے وہ زمین کے لیے امان ہیں“ اسی امان کے متعلق وہ پھر ص ۱۰ پر لکھتے ہیں۔

”ما کان اللہ لیعد بہم وانت فیہم کہ خدا ان پر عام عذاب نہیں لائے گا۔ (عذاب استیصالی جیسا کہ اعم سابقہ پر آتا رہا ہے) جب تک تمہاری ذات ان میں موجود ہے۔ تو آنحضرتؐ نے اسی مطلب کا اشارہ اپنے اہل بیت کے لیے بھی فرمایا ہے اور ان کو زمین والوں کے لیے امان بتایا ہے“ (پھر چند روایات لکھی ہیں جس میں بعض کو ضعیف کہتا ہے اور بعض کو صحیح مانتا ہے پھر لکھتا ہے۔ کہ میرے نزدیک بھی یہی ظاہر ہے کہ جب اللہ نے ساری دنیا کو نبی کی وجہ سے پیدا کیا ہے اور اس کی ہمیشگی اور بقائے نبی کی ذات اور اہل بیت کے وجود پر رکھی۔ اس لیے کہ اہل بیت نبی سے

تھے اور نبی ان سے تھے تو آپ نے امان زمین کے لیے اپنی ذات کا قائم مقام اہل بیت کو بنا دیا ہے۔“

کیا ان صریح بیانات کے بعد بھی کسی کو اہل بیت کے امان ہونے میں شک ہو سکتا ہے۔ پھر بھی ہم چند احادیث اور پیش کرتے ہیں اور ساتھ ہی ماکان اللہ لیعدنہم کی بھی اور توضیح کرتے ہیں (رشفۃ الہادی طبع مصر ص ۷۷) میں ابوبکر ابن شہاب الدین)

اس حدیث کو حسب ذیل حافظان حدیث سے صحیح مان کر تحریر کیا ہے
۱۔ نیز ابن ابی شیبہ نے اپنی مسند میں (۲) مسند دے اپنے مسند میں (۳) حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں (۴) ابویعلیٰ نے (۵) طبرانی نے سلمہ ابن اکوع سے روایت کی ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا۔

(۴) کہ ستارے امان ہیں اہل آسمان کے لیے اور میرے اہل بیت امان ہیں میری امت کے لیے۔ (احیاء المیت امام جلال الدین سیوطی مطبوعہ مصر ج ۱ ص ۷۷)
انتحاف ص ۷۷

علامہ سیوطی حافظان احادیث میں ایک بلند ترین درجہ رکھتے ہیں۔ کچھ تو ان کو راویوں اور استخراج حدیث کرنے والوں پر بھروسہ ہو گا جو وہ عالم کے سامنے حق اہل بیت میں اس روایت کو پیش کر رہے ہیں ان کے مقابلہ میں ہم ابن تیمیہ خارجی کے شاگرد ذہبی کی کوئی ہستی نہیں سمجھتے۔ جو فضائل اہل بیت کی ہر روایت کو بلا دلیل ضعیف۔ فضول اور کمزور کہہ کر انکار کرنے کا عادی ہے۔ اب اسی روایت کے متعلق ایک اور محقق جو شیخ الحرم کے مرتبہ پر فائز تھے تحریر کرتے ہیں۔
۵۔ اباس ابن سلمہ اپنے باپ سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ ستارے اہل آسمان کے لیے امان ہیں۔ میرے اہل بیت میری امت کے لیے امان ہیں۔ اس روایت

کو ابو عمر غفاری نے صحیح سمجھ کر روایت کیا ہے۔

۴۔ حضرت علیؑ سے روایت ہے۔ یہ روایت مثل روایت (نمبر ۳) جس کو احمد نے مناقب میں روایت کیا ہے۔ اور شیخ الحرم نے اس کو معتبر سمجھ کر اپنے یہاں لکھا ہے (روخائر العقیقین۔ علامہ حافظ محب الدین۔ طبری مطبوعہ مصر ص ۱۱)

مزید تفصیل کا موقع نہیں اب ہم صرف ایک آیت قرآنی پیش کرتے ہیں جو بتلاتی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور ذہبی وغیرہ غلطی پر ہیں۔ ان کے چھپائے حق نہیں چھپے گا
 مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ (انفال ۴) اللہ ان پر عذاب نہیں بھیجے گا۔ جب تک تم خود ان میں موجود ہو۔ مسلمات تاریخ و سیر سے ہے کہ ہر نبی کی امت پر اس کی موجودگی میں عذاب عام یا سب کو تیار کرتے والا عذاب آیا ہے۔ مگر یہ نبی چونکہ رحمت تھے اس لیے قدرت نے ان کے سامنے عذاب نہیں بھیجا تو امت کے لیے ذات نبی امان تھی۔ اب بعد نبی جب دنیا منکرین خدا سے لبریز ہو رہی ہے اور ذات نبی ہم میں موجود نہیں پھر عذاب استیصالی اہم سابقہ کی طرح کیوں نہیں آتا۔ تو اس نبی رحمت نے اس حدیث کے ذریعہ سے بتا دیا کہ بے شک میں موجود نہیں۔ میں نے مگر اپنے امان میں اپنے اہلبیت کو اپنا قائم مقام کر دیا ہے۔ چونکہ وجود علیؑ و نبیؑ کا مفاد ایک تھا۔ اسی لیے آنحضرتؐ نے حضرت علیؑ کے لیے فرمایا کہ۔ انت منی۔ انا منک۔ ”تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں“ (بخاری۔ جلد دوم طبع مصر۔ مناقب علیؑ ص ۲۰۲) یہ ایک ہونے کا سلسلہ رکا نہیں۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ”و حسین منی و انا منک“ حسینؑ مجھ سے ہیں اور میں حسینؑ سے ہوں“ (قرنہ فی جز ۱۳۰۔ ص ۱۹۲) بکثرت دیگر کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ پھر یہ سلسلہ برابر چلتا رہا۔ جب بارہویں امام تک پہنچا تو حضرتؐ نے فرمایا المہدیؑ منی۔ مہدیؑ مجھ سے ہے“ (صحیح ایراد و جز چہارم ص ۱۱۱) تو

اس کے جو مفاد وجود نبی کا تھا وہی مفاد ان بارہ آئمہ کا تھا اس لیے عذاب نہیں آیا۔
 (۱) تو ضیح مزید۔ اس آیت میں وانت قیہم سے مراد روحانی وجود نہیں ہے۔ اس لیے کہ انت (تم) کا اشارہ ذات کی جانب ہے روح کی سمت نہیں۔ تو آنحضرتؐ نے علیؑ منی علیؑ مجھ سے ہیں فرما کر اپنی ذات کا قائم مقام ان کو تبا دیا۔
 پھر حسینؑ منی فرما کر امام حسینؑ کو ذات کا قائم مقام تبا دیا۔ پھر مہدیؑ منی فرما کر اس فرزند کو ذات کا قائم مقام بتلا دیا اور منی فرما کر بتلا دیا کہ ان کے وجود کا وہی مفاد ہے جو میرے وجود کا تھا۔ اس لیے عذاب امت پر نہیں آسکتا اب چونکہ سلسلہ رشد و ہدایت بارہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ گزشتہ باب (دیکھیے) اس لیے کسی اور کے لیے مہدیؑ کے بعد (منی) نہیں فرمایا۔ اس لیے یہ بارہواں اگر قائم مقام رسول نہ رہے تو عذاب آجائے گا۔ مگر اس کا وجود مثل وجود رسول مانع عذاب ہے۔ اس لیے ان کو زندہ رکھا اور حیات عطا فرمائی۔

کیا وجود امام کا یہ فائدہ نہیں کہ امت عذاب سے بری ہے۔ ضرور حسب روایات یہ فائدہ ہے۔ اب رہے منکرین۔ تو وہ خدا کے وجود اور فائدے کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح منکرین امام بھی ان کے وجود اور فائدے کے منکر ہیں پھر آنحضرتؐ نے مثال میں ستاروں کو لا کر صاف اشارہ کر دیا ہے کہ جب تک آسمان پر ستارے ہیں اسی وقت تک میرے اہل بیت میں سے بھی ایک صاحب امان موجود رہے گا۔ تو فلک کے ستارے وجود امام کے گواہ صادق ہیں۔
 ۲۔ قرآن پاک نے ایک اور لطیف اشارہ کیا ہے۔ وبالنجم ہم یهتدون (نحل ۱۶) ستارے سے وہ لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ نے اس وضعی حدیث کی تردید کر دی کہ صحابی کا لفظ ہم یا ہم اقتدیہم اہتدیہم۔

میرے اصحاب ستاروں کے مانند ہیں جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے اس لیے کہ قرآن پاک ایک وقت میں صرف ایک ستارے کو سبب ہدایتہ بتاتا ہے نہ کہ سب ستاروں کو۔ ستارے کو سبب ہدایتہ بنانے میں ایک اور لطیف اشارہ ربانی ہے۔ کہ ستارہ چونکہ محض ربانی حکم و اشارہ پر چلتا ہے اس لیے مثل ستارہ وہ ہادی ہو گا جو اشارہ مشیت و قدرت پر چلے اور وہ سوائے معصوم اور نہیں ہو سکتا نیز وہ ستارہ جہاں حوایان ہدایتہ کے لیے ہادی ہے وہیں شیاطین کے لیے لجم اور دفعیہ بھی ہے۔ تو اس کا تعلق ہدایت یافتہ لوگوں سے ہی ہو سکتا ہے۔ اور دفعیہ شیطان کا سبب بھی ہے۔ اسی طرح امام اول دفع و مساوس اور اہام شیطانی کرتا ہے۔ پھر لوگوں کو راہ راست کی روحانی ہدایت اپنے روحانی وجود سے کرتا ہے اور یہی حق امام ہے۔ اور یہی فائدہ امام غیب ہے۔

۳۔ تیسرا فائدہ جو قومیں خدائے غائب پر ایمان نہیں رکھتی تھیں وہ سینکڑوں مصنوعی خود ساختہ خداؤں کو مانتی تھیں۔ خود مکہ معظمہ میں اور بیت اللہ میں تین سو ساٹھ خداؤں کا جھگڑا تھا۔ لیکن نبی کریم کے آنے پر جب مشرک خدائے واحد پر ایمان لا کر مومن ہو گئے تو ہزاروں نقلی خداؤں اور مصنوعی دعویداروں سے بچ گئے تو جیسے ایک غائب خدا کو مان کر سینکڑوں حاضر خداؤں سے بچ گئے۔ اسی طرح اس امام غائب پر ایمان لا کر سینکڑوں حاضر اماموں سے بچ گئے اور نقلی اماموں اور ان کی لوٹ کھسوٹ سے نجات ملی گئی۔

قوم موسیٰ اسی لیے تباہ ہوئی کہ ان کی یہ ضد تھی کہ لن لؤمن لك حتی ندری الله جھڑپا ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک خدا کو کھلم کھلا سامنے نہ دیکھ لیں جو مشرکین کی اس زمانہ میں ضد تھی نہ ہی آج منافقین کر رہے ہیں کہ اپنا امام دکھلا دو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اچھا ہم

اپنا امام ضرور دکھلا دیں گے۔ لیکن پہلے تم (وہ شیطان) جس کی پیروی گمراہ کرتے ہیں۔ دکھلا دو۔ اس کے مقابلہ کے لیے اگر ہم امام نہ دکھلا دیں تو ہم تمہارے امام پر ایمان لے آئیں گے۔

۴۔ چوتھا۔ جب نبی دنیا سے تشریف لے جائیں تو امامت تکمیل کا نبوت کہتی ہے۔ تو امامت کا ظہور ہی اسی وقت ہوتا ہے۔ جب نبی موجود نہ ہوں۔ اب ہم جب اس امام کے موجود ہونے کا اقرار کرتے ہیں تو یہ یقین ہے کہ کوئی نبی موجود نہیں۔ اس لیے ہم کسی جھوٹے نبی پر ایمان نہیں لاتے نہ کسی کو نبی مانتے ہیں اور جو امام کے منکر ہیں وہ جھوٹے مدعیان نبوت پر ایمان لے آتے ہیں۔ آج بھی اسلام میں ایسے کفار موجود ہیں جو بعد نبی ایک اور نبی کا قائل ہے۔ مگر امام غائب پر ایمان لانے والے کسی نبی کو نہیں مان سکتے اس لیے کہ امام کا تقرر اگرچہ زمانہ نبی میں ہوتا ہے۔ مگر اس کا ذمہ دار نہ کام اسی وقت ہوتا ہے۔ جب نبی موجود نہ ہوں۔ اس طرح یہ امامت نبوت کی سپر ہے اور جب یہ امام قیامت تک رہے گا تو قیامت تک کوئی نبی نہیں بن سکتا تو اس امام کو مان کر جیسے جھوٹے اماموں سے بچ گئے۔ ویسے ہی جھوٹے انبیاء سے بھی نجات مل گئی۔ اگر غور کیا جائے تو صرف اس امامت کے اعتقاد نے ہم کو قیامت تک جھوٹی نبوتوں اور امامتوں سے بچا دیا۔

اب یہ نہ کہے گا کہ گمراہی پھینی ہوئی ہے۔ امام کیوں نہیں آتے۔ اگر آجائیں تو گمراہی نہ پھیلے لیکن یہ گمراہی تو انبیاء کی موجودگی میں بھی رہی ہے۔ ان کے وجود ظاہری میں بھی صرف حقوڑے ایمان لائے اور گمراہ ہونے والے بھی بہانہ کرنے رہے کہ امرنا اللہ جھوٹا (نساہ لہم) ہم کو خدا سامنے لا کر دکھلا دو۔ اسی طرح آج بھی منکرین یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر امام موجود ہے تو سامنے لا کر دکھلا دو

در اہل وہ لوگ نہ خدائے غائب پر ایمان لاتے ہیں نہ امام غائب پر اور اہل ایمان کا ایمان دونوں غائبوں پر ہے۔

۵۔ پانچواں فائدہ۔ سنت الکیہ۔ ایک لاکھ ۴۴ ہزار دلائل نے بتلادیا ہے کہ دنیا سے جب کوئی نبی گیا تو اس کے ساتھ اس کا معجزہ بھی چلا گیا۔ معجزہ بغیر صاحب معجزہ نہیں رہتا۔ یہ سنت الکیہ ہے جس کے خلاف نہیں ہو سکتا اور اس کا انکار سوائے منافق اور نہیں کر سکتا۔ اسی بنا پر آج کشتی نوح۔ داؤد کا پنجہ۔ ناقہ صالح۔ عصائے موسیٰ۔ معجزات عیسیٰ میں سے کوئی بھی معجزہ موجود اور باقی نہیں تو سنت الکیہ کبھی نہیں بدلتی۔ من تعبد سنت اللہ تبدلہ۔

سنت اللہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ مگر قرآن آج بھی معجزہ بن کر قائم ہے۔ نو بنا پر سنت الیہ نبی کا کوئی ایسا قائم مقام ہونا لازم ہے جس کی وجہ سے یہ معجزہ قائم رہے۔ بغیر کسی ذات کے یہ معجزہ باقی رہے سنت الیہ کے خلاف ہے تو جب تک قرآن موجود ہے تو وہ دلیل ہے کہ ایک ذات وجہ بقائے معجزہ موجود ہے اور وہ حوض کوثر تک قرآن سے جدا نہ ہوگی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ جیسا کہ حدیث صحیح میں اس سلسلہ رشد و ہدایت کے پہلے فرد کے متعلق آنحضرتؐ نے فرما دیا ہے۔ علی مع القرآن والقرآن مع علی (۱) سیرت علی از محمد رضا اڈبٹر اخبار امتداد ص ۱۷ طبع مصر (۲) مستدرک حاکم مع تلخیص ذہبی محمہ توثیق ذہبی جلد سوئم ص ۱۷ طبع بلدہ (۳) معجم صغیر طبرانی ص ۱۹ (۴) صواعق محرقة طبع مصر ص ۱۷ (۵) تاریخ اختلاف علامہ سیوطی ص ۶ طبع مصر وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ائمہ اہل بیت حسب ارشاد قرآن کہ ہم نے قرآن کا وارث ان لوگوں کو بنا دیا جن کو ہم نے خود منتخب کیا لہذا تو جب تک قرآن باقی ہے اس کے وارث دنیا میں باقی ہیں اسی

کو ارشاد رسول واضح کرتا ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جانا ہوں۔ اللہ کی کتاب اور اہل بیت۔ یہ حوض کوثر تک ہر گزہ ہر گزہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ قرآن و حدیث بتلاتی ہے کہ مطابق سنت اللہ یہی ذات سبب بقائے معجزہ قرآن ہے۔

۶۔ فائدہ۔ نفسیاتی اور اعتقادی حیثیت سے اس کا یقین کہ ایک امام اور روحانی ہادی موجود ہے اور اس کی آمد مذہبی اعتقاد و یقین کی بنیاد پر ضروری ہے اور اس کا انتظار لابدی ہے۔ ایک عجیب اثر اور نفس پر ایک خوشگوار تاثیر پیدا کرتا ہے۔ خصوصاً جب اس کے ظہور کا وقت معین نہ ہو۔ کل آجائیں۔ صبح آگے کھلے تو ممکن ہے اس امام کی حکومت میں کھلے یہ یقین اور اعتقاد نفس انسانی کو سینکڑوں برائیوں سے روکتا ہے۔

میں نے عرصہ تک کالج میں طلبہ کو تعلیم دی ہے۔ جس دن طلبہ کو یقین ہو جاتا تھا کہ آج نہیں آئیں گے چھٹی کی درخواست آگئی ہے طلبہ میں وہ شور و غل اور اودھم مچتا تھا کہ توبہ بھلی۔ گیت گائے جا رہی ہیں۔ جانوروں کی بولیاں بولی جا رہی ہیں۔ ایک دوسرے سے اوسچھ رہا ہے۔ غرض کہ ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا تھا۔ لیکن جس دن لڑکوں کو یقین ہو جاتا تھا کہ آؤ گئے ہیں۔ مگر پرنسپل سے ملنے گئے ہیں اب آتے ہی ہوں گے تو اگرچہ میں کلاس میں نہ آؤں۔ مگر یہ خیال کہ اب آتے ہوں گے۔ طلبہ کو مہذب رکھتا تھا۔ تو جن کو نہ امام کا یقین ہے نہ ان کی آمد کا خیال ہے نہ انتظار آتا ہے وہ مہذب اور فتنوں سے دور رہتی ہیں۔ چنانچہ یہ فرقہ ہمیشہ سے کسی فساد میں حصہ نہیں لیتا۔ نہ بجائے دلائل کے مارنے مرنے پر تیار رہتا ہے۔ نہ روزانہ نئے فرقہ بناتا ہے یہ محض اس مبارک انتظار کی برکت ہے۔ کفار و شرکین تک اس فرقہ کو صلح

جو اور شر و فساد سے میرا سمجھتے ہیں۔ اس لیے اس قوم میں صرف شر و فساد کی گنجائش ہے اور وہ بہترین اخلاق کے وارث ہیں۔ نہ جھوٹی نبوتوں پر ایمان لاتے ہیں نہ بات بات پر لڑائی کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ اسن پسند ہیں اور صرف مداخلت کرتے ہیں اور یہی امور ان کی اسن پسندی اور صلح جوئی کا باعث ہیں۔ دنیا کی حکومتوں کو خواہ وہ مشرکین کی ہوں یا عیسائیوں کی سب سے زیادہ بھروسہ ہم پر ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ ہم بغیر امام جہاد نہیں کر سکتے۔ البتہ مداخلت کر سکتے ہیں اور وضع دشمن کا حق ہم کو ہر حالت میں حاصل ہے۔ اس لیے ہم کسی ملک پر محض لوٹ مار کے لیے حملہ نہیں کر سکتے نہ جنگ کو مذہبی رنگ دیتے ہیں۔ جناب تاج العلماء سے ایک پادری نے پوچھا کہ اگر آج تمہارے امام آجائیں تو تم ہم سے جہاد کر دو گے تو انہوں نے فرمایا کہ اگر آج امام آجائیں تو آپ اور ہم خود ہی نہیں لڑیں گے۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے فرمایا کہ جہاں آمد امام کی خبر دی گئی ہے وہیں یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی اسی وقت نازل ہوں گے اور ہمارے امام کتے سیچھے نماز پڑھیں گے تو جب وہ ہمارے ساتھ ہوں گے تو آپ خود ہمارے طریق پر آجائیں گے اور پوپ مع اپنے توپ کے ہمارا ساتھ دیں گے۔ ہے تو یہ ایک لطیفہ مگر اس سے ہمارے صلح کل ہونے پر روشنی پڑتی ہے۔

۲) ایک اور فائدہ۔ سائیکلو جی اور علم النفس یہ بتلاتا ہے کہ انسان اپنی قوت خیالیہ کے ذریعہ وہ کام کر سکتا ہے جو بغیر اس کے ناممکن تھا۔ پتلی دیوار کے منڈیر پر لگا کوئی سہارا نہ ہو تو آپ آہستہ یا بیٹھ کر یا چاروں ہاتھ پاؤں سے بمشکل اس کو طے کریں گے۔ لیکن اگر اس سے متوازی کوئی رسی کھینچی ہو تو فقط خیال کے اس سہارے پر کہ میں اگر گرنے لگوں تو اس رسی کو تھام

لوں گا تو فوراً آپ اس دیوار کو طے کر لیں گے تو ہم آخرت کی دشوار گزار منزل جس میں سینکڑوں خدشات ہیں یہ آسانی طے کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جو اس منزل میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ مگر ہم کو یہ سہارا ہے کہ ہمارا امام موجود ہے۔ اگر قدموں میں لغزش ہوئی تو امام ہم کو اپنی روحانیت سے بچالیں گے اسی قوت ایمانیہ سے اس منزل دنیا دین کو آسانی طے کر رہے ہیں اور ہمارا ایمان ہم کو بہت سے بلاؤں سے نجات دے رہا ہے۔

مزید توضیح۔ اسی قوت یقین کا کہ غمہ کہ اگر راہ میں مجھ کو ایک قوی ڈاکو مل

گیا تو میں اپنی کمزوری دیکھ کر فوراً مغلوب ہو جاؤں گا۔ لیکن اس ترسان حالت میں اگر پس پشت سے آواز آئی کہ گھبراتا نہیں ہم آتے ہیں۔ یہ سن کر مجھ میں ہمت آجائے گی۔ صرف اس خیال سے کہ میں اکیلا نہیں ہوں میرا مددگار موجود ہے قوی ہو جاؤں گا۔ ادھر اس ڈاکو کے دل میں خوف پیدا ہو جائے گا کہ مددگار آگیا تو وہ چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ شیطان حسب فرمان خداوندی راہ مستقیم پر بیٹھا ہے اس کی قوت اور اپنی کمزوری معلوم ہے۔ اس لیے متاع ایمان کو لٹا بیٹھیں گے لیکن اگر یقین ہو کہ امام ہمارا حامی موجود ہے تو ہم دولت ایمان بچالیں گے اور اس کو بھی مار بھگا لیں گے۔ اس لیے فقط ہمارا اعوذ باللہ اس کو نہیں بھگا سکتا جب تک کہ امام اپنی روحانیت و نورانیت سے ہمارا مددگار نہ ہو۔ ورنہ ہر قل اعوذ باللہ کہنے والا کبھی گمراہ نہ ہوتا نہ بہتر فرقہ بنتے۔

عالم میں وجود حجتہ و ہادی ضروری ہے

ہم اس کے متعلق احادیث پہلے پیش کر چکے ہیں۔ اب ذرا عقلی حیثیت سے اس مسئلہ پر ایک نظر ڈالنی ضروری ہے۔

(۱) تو یہ مسلمہ عقل و تجربات حکماء ہے کہ زمانہ کبھی اضمحلال سے خالی نہیں رہتا۔ سیاہی کے ساتھ سپیدی۔ ظلمت کے ساتھ نور۔ کفر کے ساتھ ایمان۔ پستی کے ساتھ بلندی۔ شب کے ساتھ روز۔ تلخی کے ساتھ شیرینی۔ غرض اس عالم آب و گل میں کوئی شے ایسی نہیں کہ جس کی ضد موجود نہ ہو۔ البتہ خدائے لم یزل کی کوئی ضد اور مثل موجود نہیں۔

توحید شیطان حسب فرمان قرآن وسنت عالم میں موجود ہے اور غائب ہے۔ گمراہ کرتا ہے و سوسہ ڈالتا ہے۔ اپنوں کو وحی کرتا ہے تو اس کی ضد خدا نہیں بن سکتا اس لیے کہ وہ ضد اور مثل سے بری ہے۔ تو عقلاً شیطان کی ضد اس عالم میں ہونی لازمی ہے۔ جو برخلاف شیطان اس کی ضد بن کر غائب ہو۔ ہدایت کرتا ہو و سوسہ نکالتا ہو۔ متعین کو روحانی پیغام پہنچاتا ہو۔ ورنہ خدا پر الزام ظلم عائد ہو جائے گا کہ اس نے ایک خفیہ گمراہ کن قوت ہم پر مسلط کر دی اور اس کی ضد سے اس کا تدارک نہیں کیا۔ تو یہ الزام صرف مذہب شیعہ کی بنا پر خدا پر عائد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ان کے اصول میں داخل ہے کہ ایک امام و ہادی و رہبر اس عالم میں ہمیشہ رہے گا خواہ وہ غائب ہو یا حاضر۔ اب بارہ کا سلسلہ ختم ہونے پر وہ بارہواں باقی ہے اور تا قیامت زندہ رہے گا اور ہدایت و رہنمائی فرماتا رہے گا۔ شیطان راہ بد پر لگائے گا وہ راہ نیک پر۔ یوں دنیا وجود اضمحلال سے خالی نہیں رہے گی۔

۲۔ قرآن پاک میں دو نفسوں کا صاف تذکرہ ہے۔ ان النفس لا ماسرة بالسوء (یوسف ۲۱) نفس امارہ برائی پر ابھارتا ہے اور دوسرا نفس لو آئمہ لا اقسیم بالنفس اللوامہ (یوسف ۲۲) برائی پر ملامت کرنے والے نفس کی قسم پر دونوں نفس ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ نفس امارہ بدی کی جانب ابھارتا ہے

اور نفس لو امر ملامت کر کے اس کو بدی سے روکتا ہے۔ نفس امارہ کو ابھارنے والا اس کو رغبت گناہ دینے والا۔ اس میں وسوسہ پیدا کرنے والا اور اس کو وحی کرنے والا شیطان ہے۔ جو غائب رہ کر اس نفس کو ابھارتا رہتا ہے۔

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ - شَيْطَانُ نَفْسِ الْوَالِدِ (اعراف: ۱۶)
فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ - شَيْطَانُ نَفْسِ الْوَالِدِ (نحل: ۱۶)
قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ - كَيْفَ يَزَيِّنُ لَكُمْ شَيْئًا (قصص: ۲۰)
سَرَّحْنَاهُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ - يَهْدِيهِمْ إِلَى ضَلَالٍ مُبِينٍ (مائدہ: ۱۷)

تو نفس امارہ جن وسوسوں اور خیالات کو قبول کرتا ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ سب شیطان کا فعل ہے۔ لیکن جب نفس لو امر روکتا ہے اور بدی سے باز رکھتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ضمیر کی آواز ہے اور کائنات ہے۔ مگر اس ضمیر میں یہ خیال کہاں سے آیا۔ اس کو آپ فعل امام نہیں بتاتے۔ حالانکہ یہ دفعِ شہوات امام کی قوتِ روحانیہ سے ہیں۔ اگر نفس امارہ پر شیطان کا تصرف ہے تو نفس لو امر کے مددگار امام ہیں۔ اگر کوئی اندرونی قوت نفس لو امر کی مددگار نہ ہو تو شیطان کا بول بالا رہے گا۔ اور نیکیاں معدوم ہو جائیں گی۔ تو جس طرح وجودِ شر دلیلِ شیطان ہے تو وجودِ خیر دلیلِ امام ہے۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا ذٰکُرُوا اللّٰہَ کَثِیْرًا ۚ وَجَعَلْنَا لَہُمْ اٰیٰتٍ یَّہْدٰوْنَ بِاَمْرِہَا ۚ وَاَوْحٰیۤنَا اِلَیْہِمْ فَعْلَ الْخَیْرٰتِ (انبیاء: ۱۰۱) اور ہم نے ان کے امام بنائے ہیں اور تمام نیکیوں کی وحی کی ہے۔ اور وہ ہمارے حکم سے دیا ہمارے عطا کردہ قوتِ امریہ سے (یاد دینے کرتے ہیں) اس تبیین و ہدایت کے لیے ظہور کی ضرورت نہیں وجود کی ضرورت ہے۔ شیطان غائب رہ کر نفس امارہ کو آلہ کار بناتا ہے۔ اور

امام غائب رہ کر نفس لوا مہ کو تشبیہ فرماتے ہیں۔

جو اس امام کو نہیں مانتے وہ ایک حیثیت سے شیطان کے بھی منکر ہیں۔ اس

لیے بجائے امام اور شیطان کے وہ خیر و شر دونوں خدا کے حصہ اور ذمہ میں لگا

دیتے ہیں۔ ”خیرہ و شرہ من اللہ“۔ نیکی و بدی دونوں اللہ کی طرف سے

ہیں۔ اسلام کا ایک بڑا فرقہ اسی کا قائل ہے۔ حالانکہ قرآن صاف فرماتا ہے

”من بشر الویسو اس الجناس“۔ یہ شیطان کا پیدا کردہ خیال ہے۔ تو یہ

دونوں قوتیں ابتداء و خود بشری سے لے کر اب تک ساتھ ساتھ چلی آرہی ہیں۔

نفس امارہ پر شیطان کا قبضہ رہا ہے اور نفس لوا مہ پر انبیاء اور آئمہ کا کٹھنوں

رہا ہے۔ خلاق عالم نے جب شیطان کو جنت سے نکالا تو آدم کو بھی ساتھ

ہی ساتھ بھیج دیا۔ تاکہ زمین پر صرف تسلط شیطان نہ رہے بلکہ حجتہ خدا بھی

ساتھ رہے جو نفس لوا مہ کی مددگار ہو۔ یہ سلسلہ برابر چلتا رہا ہے اور برابر انبیاء

آتے رہے۔ یہاں تک کہ باب نبوت بند ہو گیا۔ اب امارہ سے کام لینے والا

شیطان رہ جائے اور لوا مہ کا کوئی مددگار نہ ہو تو یہ ظلم ہو گا اور گمراہی کو کھلی چھٹی

مل جائے گی۔ اس لیے اگر زمانہ شیطان سے خالی نہیں تو باوی و حجتہ خدا سے

بھی خالی نہیں۔ دونوں قوتیں عالم میں موجود ہیں۔ اگر غائب ہونے کی وجہ سے

شیطان کا عمل اور کام نہیں رکتا تو غائب ہونے کی وجہ سے امام کا کام بھی

نہیں رکتا۔ یہ انصاف کے خلاف ہے کہ شیطان کی غیبت، طول عمر۔ اس کا

بندوں پر اثر اور اقتدار۔ اس کا وسوسہ ڈالنے اور اس کی پوشیدہ قوت سے وحی

جو وہ اپنے دوستوں کو کرتا ہے تو انکار نہ کیا جائے اور امام کی قیام باتوں سے

انکار کر دیا جائے۔ نہ طول عمر کو مانا جائے نہ ہدایت روحانی کو نہ غیبت کو۔

ایک کی حمایت اور دوسرے کی مخالفت سمجھ میں نہیں آتی۔ اہل انصاف کو گمراہی

کا وجود اگر شیطان کا یقین دلانا ہے تو ہدایت کے وجود سے امام کا یقین ہوتا ہے۔ لا حول اگر شیطان کو دفع کرتی ہے تو صلوٰۃ امام سے تعلق پیدا کرتی ہے وہ امارہ کی مدد کرتا ہے تو امام کو ائمہ کو سہارا دیتے ہیں۔

اب اگر کوئی صاحب فرمائیں کہ شیطان کے مقابلہ کے لیے حسب کتاب اللہ ہم کو کتاب خدا کا قی ہے۔ تو یہ بھی اسی کی بتلائی ہوئی ترکیب ہے تاکہ دنیا والے معصومین اور وارثان قرآن سے غافل ہو جائیں اور وہ قرآن کی غلط تاویل کر کے اسلام میں ۳ فرقے بنا سکے۔ اگر قرآن کافی ہوتا تو نبی کے ساتھ اہلبیت کو نہ چھوڑتے نہ قرآن کے ہوتے ہوئے تہتر فرقے بنتے۔ نبی نے اسی لیے قرآن کے ساتھ قرآن والوں کو چھوڑا تھا کہ شیطان من مانی تاویل نہ کر سکے اور مراسخون فی العلم اس کے اثر سے جائیں۔ اثنا اور عرض کردوں کہ جو لوگ مذہبی حیثیت سے شیطان کو نہیں مانتے وہ ہر بدی کو ایک انداز میں قوت خواہ وہ ضمیر ہونا یا شعور اور کچھ کا کرشمہ بتلاتے ہیں۔ مگر قرآن وجود شیطان کا قائل ہے۔ اس لیے وہ بدی کو ادھر بھی نسبت دیتا ہے۔ اسی طرح جو وجود امام کے قائل نہیں ہیں وہ نیکی کے القاء کو کرشمہ ضمیر یا لا شعور بتلاتے ہیں۔ مگر قرآن اور سنت کو ائمہ کی روشنی میں دیکھنے والے اس کو اثر امام اور القاء امام سمجھتے ہیں۔ لہذا ہر شب شیطان کے منکر ہیں اور ۷۲ فرقے وجود امام کے منکر۔ صرف ایک فرقہ اس کا قائل ہے کہ زمانہ ہادی سے خالی نہیں اور اس فرقہ کا ساتھ منصف اور محب اہل بیت اہل سنت بھی دیتے ہیں۔

۲۔ ابتدائے آفرینش سے جب تعلیم اسلام و متوازی خطوط چل رہے ہیں نوری اور تاری۔ نوری مقدم ہے۔ اول ماخلقت اللہ نوری سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ پھر یہ تاری جو خود اقراری تھا۔ خلقتی

من تائس۔ مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ دونوں کے کام جدا جدا تھے
 ناری نے کہا لا غوینہم اجمعین۔ اور نوری کے متعلق خدا نے فرمایا ائودون
 بامرنا۔ ہمارے حکم سے ہدایت کریں گے۔ اب یہ اخلاف عقل ہے کہ دو متوازی
 خطوط میں نوری کا سلسلہ ٹوٹ کر گم ہو جائے اور نار (آگ) والا سلسلہ باقی رہے
 گمراہی والا باقی رہے اور ہدایت والے ختم ہو جائیں۔ تو جب تک ایک بھی شیطان
 گمراہ کن موجود ہے ایک ہادی کا رہنا ضروری ہے۔ کیا یہ ہٹ و طعنی نہیں کہ وہ
 ناری باقی رہے جس نے سجدہ خلیفۃ اللہ سے انکار کیا تھا اور وہ نور باقی نہ رہے
 جس کو سجدہ کرایا گیا تھا۔ سلسلہ ناری تو قیامت تک باقی رہے اور نوری ختم ہو جائے
 یہ خلاف عقل ہے۔ شیطان نے تو اپنے دانشمندی میں اسی لیے مہلت چاہی تھی
 کہ میرے مد مقابل کبھی نہ کبھی ختم ہو جائیں گے۔ پھر میری ہی حکومت رہے گی اور
 میں اغوا میں کلیتہً کامیاب رہوں گا۔ مگر قدرت نے ہادیوں کا سلسلہ قائم رکھ کر
 اس کے خیال خام کو روک دیا اور گویا زبان عمل سے یہ کہا کہ یہ نور تجھ سے پہلے
 تھا اور تیری مہلت ختم ہونے کے بعد بھی رہے گا۔ دینی وجہ مرید
 تیرے رب کی معرفت بہم پہنچانے والے باقی رہیں گے۔ (بقیہ اللہ خیر
 لکم ان کنتم مومنین) (ہود ۱۲) تمہارے رب کا بقیہ حجتہ باقی رہے گا
 اور وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ اس لیے صادقین۔ الوالاء و شہید
 اور ہادی بن کر باقی رہیں گے (اس کو ہم پیشتر واضح کر چکے ہیں)

۴۔ شیطان دراصل خلافت آدم کا منکر تھا اس کو اپنا حق سمجھتا تھا۔ اس لیے اس
 نے صاف صاف کہا کہ دیا کہ اھذا الذی کومت علی من اخر تن
 الی یوم القیامتہ لا ھتکن ذریتہ الا قلیل (نبی اسرائیل ۶۱)
 کیا یہی وہ شخص ہے جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے۔ اگر تو مجھ کو قیامت

تک کی مہلت دی۔ تو میں سوائے چند نفوس کے باقی سب کی جڑ کاٹتا رہوں گا
 (گمراہ کروں گا) انا خیر منہ۔ (اعراف ۳ ص ۳۸) میں آدم سے بہتر ہوں
 شیطان قائل خدا تھا۔ قیامت کا اقرار تھا۔ مخلص بندوں کا مقرر تھا۔ اس کا
 یقین تھا کہ وہ گمراہ نہ ہوں گے۔ ملائکہ کا انکار نہ تھا۔ عبادت، گزار تھا اور
 واقعہ خلاف سجدہ آدم سے پہلے ملائکہ میں شمار تھا۔ سجدہ نہ کر کے از کا خلافت
 آدم کی بنیاد رکھی۔ اب شیطان مدعی افضلیت اور آدم مدعا علیہ ہوئے۔ اب
 اگر اس عرصہ حیات مدعی میں خلافت املا و آدم اور اس کی رہبری ختم ہو جائے تو شیطان کی فتح اور
 کامیابی ہو گئی۔ اس لیے کہ مدعی مع اپنے شیطنیت کے باقی ہے اور مدعا علیہ کی اولاد میں نہ جامع عظیم
 نہ خلافت رہی۔ جس کی وجہ سے شیطان لاندہ درگاہ ہوا تھا۔ تو وہ اپنی بقا
 کو اور ان کی فنا کو دلیل حقانیت سمجھے گا۔ اس لیے عقلاً جب تک شیطان کا
 وجود باقی ہے۔ خلافت الہیہ کا بھی ایک وارث باقی رہے گا۔ صرف ایک
 فرقے کو شرف حاصل ہے کہ وہ خلافت الہیہ کا وارث امام زمانہ کو مانتا ہے
 جو قیامت تک باقی رہیں گے اور ان کی وجہ سے قیام خلافت الہیہ بھی باقی
 رہے گا اور شیطان سب کو گمراہ نہ کر سکے گا۔ ۲۷ میں سے ایک صاف
 پیچ جائے گا۔ رہے باقی فرقے تو وہ تو خلافت تیس سال پر ختم کر کے شیطان کو
 فاتح بنا چکے ہیں اور تیس سال بعد جو خلافتیں باقی رہیں۔ اس خلافت کو مصطفیٰ
 کمال یا سفورس میں ڈبو چکے ہیں۔

۵۔ اہل عقل و دانش خوب جانتے ہیں کہ بصر اور بصیرت دو چیزیں ہیں۔ چہرہ کی
 آنکھ تو بصر رکھتی ہیں اور دل کی آنکھ کو بصیرت (فہم) ایک جسم کی آنکھ ہے اور
 دوسرے روح کی آنکھ ہے۔ بصر اور بصیرت دونوں کا وجود پیکر بشری میں ہے۔
 خالق روح و جسم کے علم میں یہ بات ہے کہ نگاہ باوجود نور اندھیرے میں بیکار ہے

اچھی اور بری راہ راست اور خطرناک راہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ اس لیے اس حکیم مطلق نے چشم بصارت یا بصارت چشم کے لیے انوار کا بندوبست کر دیا۔ صبح سے شام تک آفتاب کا نور ہے تو شب کو مابقیاب کا نور ہے اور وہ نہ ہو تو ستارے و لیل راہ ہیں۔ قافلے۔ جہاز۔ وغیرہ انہیں سے نشان راہ پاتے ہیں۔ عرض دنیا میں کوئی لمحہ کوئی ثانیہ کسی زمانہ میں ایسا نہیں ملے گا کہ وہ ان انوار سے خالی ہو۔ بیشک برسات میں یہ انوار بادلوں میں نظر نہیں آئیں گے مگر جو وجود ضرور رہیں گے۔ اگرچہ وہ خود غائب ہیں مگر ان کے اثرات غائب نہیں۔ اگر اس غیبت کے بعد ان کے اثرات نہ رہیں تو دنیا ایک لمحہ میں تباہ و برباد ہو جائے۔

تو جیسے بصر اندھیرے میں بگاڑ ہے اور راہ گم کرتی ہے۔ اسی طرح بصیرت تاریکی، شرک و شبہات و اداہام میں گرفتار ہو کر گمراہ ہو جاتی ہے اور عقل بے عقلی کا فیصلہ کرتی ہے۔ تو عنایت خداوندی سے بعید ہے کہ وہ بصر کے لیے انوار تباہے اور کوئی زمانہ ان سے خالی نہ رکھے اور بصیرت کے لیے کوئی سہارا اور نور و راہبر نہ رکھے۔ یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ خدا نے نور عقل بنا دیا ہے کیا آپ نے عقلوں کو مٹھو کر رکھا ہے نہیں دیکھا۔ جس میں بصر نہ ہو وہ تو خود بھی ہلاک ہوتا ہے۔ لیکن بصیرت کے اندھے عقل ہوتے ہوئے دنیا کو تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ عظیم طرائیاں یہ لاکھوں کی بربادیاں کیا ان عقل والوں کی پیدا کردہ نہیں ہیں۔ تو جس طرح بصر کے لیے بیرونی انوار کی ضرورت ہے بصیرت کے لیے بھی بیرونی انوار و راہبروں کی ضرورت ہے۔ جن کا ہر زمانہ میں انوار بصر کی طرح رہنا لازم ہے تو زمانہ ان سے خالی نہیں رہے گا بصیرت کے یہ راہ نما۔ بصیرت کے یہ نور۔ رسول انبیاء اور آئمہ ہیں جو

ہمیشہ ہادی خلیق اور راہ نمائے عالم رہے اور خدا مثل انوار بصیر صاحبان بصیرت کے راہ نمائی کے لیے ہر زمانہ میں باقی رکھے گا اور وہ بصورت رسول یابی یا امام ہمیشہ باقی رہیں گے اور کوئی لمحہ عالم کا ان سے خالی نہ رہے گا۔

۲۔ ہادی امر کہ جب وہ موجود ہیں تو دنیا کیوں گمراہ ہو رہی ہے اور آفتاب مانتاب کی طرح کیوں فائدہ حاصل نہیں کرتی۔ تو نور آفتاب و مانتاب سیارگان ہر دم موجود ہے۔ مگر اس سے وہ فائدہ حاصل کر سکتی ہے۔ جس کی آنکھوں میں نور ہو۔ اندھا ان سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو ان انوار باطنیہ سے بھی وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جن کی بصیرت میں نور ایمان موجود ہو۔ بصیرت کے اندھے کو ہی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔

خدا سے بڑھ کر کون ہادی ہو سکتا ہے۔ مگر اس کی ہدایت کا تعلق اہل ایمان سے ہے۔

ان اللہ لہادی الذین امنوا خدا کی ہدایت کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو ایمان لائے ہیں۔

اسی طرح ان انوار سے جن کو خدا نے ہدایت کے لیے بنایا ہے صرف وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جن میں خود نور ایمان ہو۔ الحمد للہ کہ ۳۷ میں ایک مشرق ان سے ہدایت روحانیہ حاصل کر رہا ہے اور وہ حق پر قائم ہے۔

۶۔ یہی وعدے ہمیشہ پورے ہو کر رہتے ہیں انہ کا یثخلف المیعاد آل عمران (۳) وہ وعدہ شکنی نہیں کرتا۔ اب جن وعدوں میں یثمت و زمانہ و مکان کی قید نہیں ہے۔ ان کے ایفاء کا سلسلہ برابر چلتا ہے اور کسی نہ کسی شکل میں وہ وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم سے وعدہ الہی تھا

جعلنا فی ذریتک النبیۃ میں ان کی اولاد میں برابر کتاب

والکتاب رعنکبوت ﴿۲۱﴾ اور نبوت کو باقی رکھوں گا

یہ وعدہ الہی بغیر قیروقت وزمانہ ہے۔ اس لیے اس وعدہ کی بقا اور اس کا استمرار قیامت رہے گا۔ اب حضرت ابراہیم سے ان کی اولاد میں دو سلسلے چلتے ہیں۔ ایک حضرت اسحاق اور دوسرا حضرت اسماعیل کا یہ وعدہ ابھی ان دونوں سلسلوں میں پورا ہوتا رہا ہے۔

اور دونوں سلسلوں میں خداوند کریم نے نبوت اور کتاب کا سلسلہ برابر باقی رکھا۔ سلسلہ اسحاق میں آخری نبی حضرت عیسیٰ ہیں۔ اس لیے قدرت نے فرمایا کہ قد خلت من قبلہ الرسل رآل عمران ﴿۲﴾۔ سب رسولوں کا سلسلہ ان سے قبل پورا ہو چکا اب ان کے بعد کوئی رسول سلسلہ اسحاق میں نہیں آئے گا۔ تو اس سلسلہ کے آخری نبی عیسیٰ تھے۔

اب اگر حضرت عیسیٰ کو موت آجاتی تو وعدہ الہی پورا نہ ہوتا۔ اس لیے حضرت عیسیٰ کو قیامت تک زندہ رکھا۔ تاکہ وعدہ الہی کہ میں اولاد ابراہیم میں نبوت اور کتاب قرار دوں گا۔ پورا ہوتا ہے۔

رہا سلسلہ اسماعیل تو اس کے آخری نبی حضرت رسالتاب ہیں۔ ان کے آخری ہونے کی دلیل بھی بعینہ اسی الفاظ میں دی تاکہ جن الفاظ میں حضرت عیسیٰ کی خبر دی تھی، وہاں اہل انبیاء قد خلت من قبلہ الرسل (مائدہ ۶۵)

محمد رسول ہیں اور تمام رسول ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور یہ آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یقیناً انک نصیب (زندہ رہنا) تم کو بھی موت طاعہری آئے گی۔ تو آپ کے انتقال پر وعدہ الہی باقی نہ رہتا۔ کہ میں تمہاری ذریت میں نبوت کتاب باقی رکھوں گا۔ اس لیے ختم نبوت کے بعد سلسلہ امامت قائم کر کے اس کو

وارث کتاب بنا دیا۔

ثم اور ثنا الكتاب الذین پھر ہم نے اپنے منتخب کردہ بندوں
اصطفینا من عبادنا فاطمہؑ کو کتاب کا وارث بنا دیا۔

اور اسی لیے نبی نے اعلان فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں ایک کتاب
خدا اور ایک میری عمرت و اہل بیت اور یہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔
تاکہ وعدہ الہی برقرار رہے اور کتاب کے وارث وہ امام ہوں جن کے لیے قرآن نے
وعدہ فرمایا ہے۔

نَجْعَلُہُمْ اٰثْمَہُ وَنَجْعَلُہُمْ
السَّارِثِینَ۔ میں ان کو امام بناتا رہوں گا۔
اور ان کو وارث بھی بناؤں گا۔

مال و دولت کا نہیں بلکہ اپنی کتاب اور اس کے حقائق اور اس کی قوتوں کا
مالک بناؤں گا اور وہ خواص کو آخر تک سنا محقر رہیں گے۔

اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وعدہ الہی اولاد ابراہیم سے تھا اور ذریتہ و اولاد کا
شمار بیٹے کی اولاد سے ہوتا ہے بیٹی کی اولاد سے نہیں تو نبی کے بیٹا زندہ نہیں رہا
اور نسل بیٹی سے چلی تو اس لیے آئمہ ذریتہ نبی قرار نہیں پاتے تو قدرت نے اس کا
جواب سلسلہ اسحاق میں دیدیا ہے حضرت عیسیٰ مطابق کلام الہی ذریتہ ابراہیم میں داخل
ہیں۔ ومن ذریتہ (انعام ۸۷) یعنی اولاد ذریتہ ابراہیم میں حضرت عیسیٰ بھی داخل
ہیں۔ حالانکہ آپ کے باپ نہ تھے صرف مادری رشتہ سے اولاد ابراہیم میں داخل
ہیں۔ اسی طرح سے آئمہ اہلبیت بھی اپنی مادر جناب فاطمہ کے ذریعہ ذریتہ محمد
عربی میں داخل ہیں۔

تو جس طرح قدرت نے حضرت عیسیٰ کو باقی اور غائب رکھ کر اپنا وعدہ پورا کر
دیا۔ اسی طرح اس سلسلہ کے آخر میں امام مہدی کو حضرت عیسیٰ کی طرح غائب اور
باقی رکھ کر اپنے وعدے کو پورا فرما دیا۔ دونوں سلسلے ایک دوسرے سے پوری

مشابہت رکھتے ہیں اور قیامت تک دونوں باقی رہیں گے۔ ان دونوں سلسلوں میں کس قدر مشابہت ہے۔

(۱) اس سلسلہ کا آخری فرد حضرت عیسیٰ ہی غائب ہیں تو اس سلسلہ کا آخری امام بھی غائب ہے۔

(۲) آخر زمانہ قرب قیامت میں ہزاروں انبیاء کے ہوتے ہوئے صرف حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے۔ اور بکثرت اماموں کے ہوتے ہوئے صرف امام مہدی نسل رسول و فاطمہ سے آئیں گے۔ تاکہ دونوں غائب سلسلے ظاہر ہو کر دنیا کو ظلم و نیاوی سے نجات دلا دیں اور دونوں سلسلے نیک جا جمع ہو جائیں۔

(۳) دونوں مل کر نماز قائم کریں گے۔ فرق یہ ہو گا کہ عترت نبی اکرم کو نمایاں کرنے کے لیے ان کی اولاد امام ہوگی اور حضرت عیسیٰ ماموم ہوں گے۔ یہ اس نبی آخر اور امت کی عزت افزائی ہوگی۔

(۴) اگر قدرت نے سلسلہ اسحاق کو بیت المقدس قبلہ بنا کر دیا اور ان کو اس اہل بنا دیا تو اس سلسلہ کو خانہ کعبہ دیا اور اس کو قبلہ بنا کر اسی سلسلہ کو اس کا اہل بنا دیا۔

(۵) اگر خدا نے سلسلہ اسماعیل میں حضرت مریم کو معصومہ اور طاہرہ بنایا اور فرمایا۔

ان الله اصطفاك وطهرتك

و معصومہ بنایا اور پھر اس زمانہ کی تمام

عالم کی عورتیں میں منتخب کر لیا۔

(آل عمران ۵)

تو اس سلسلہ میں بھی ایک معصومہ بنائی اور بقاد۔ آیتہ لطیفہ حکم تطہیرا۔

(احزاب ۳۳) تطہیر کامل پر فائز کر دیا اور پھر اس عالم کو قید نہیں لگائی گئی۔ بلکہ جنت

جہاں سارے عالم کے جنتی سمٹ کر جمع ہو جائیں گے۔ وہاں کی عورتوں کا سرواڑا دیا

اس میں حضرت مریم انواج انبیاء۔ ازواج نبی۔ اور تمام جنتی عورتیں آگئیں اور

اور ان سب کی سرورِ فاطمہ ہوں گی۔

قال النبی فاطمۃ سیدۃ

آنحضرت سے قربایا کہ فاطمہ جنت

نساء اهل الجنة (مجاہد)

کی عورتوں کی سرور ہیں۔

جلد دوم صفحہ ۲۰۵ و ۱۹۳

دونوں سلسلوں میں اس قدر مشابہت ہے کہ دونوں ایک ایک صفت

خداوندی کے مظہر ہیں۔ خداوند کریم قرآن پاک میں اپنی دو صفیتیں بیان فرماتا ہے

اَللّٰهُ الْخَلّٰقُ وَالْاَمْرُ

اگاہ رہو کہ خلق اور امر کی دونوں

قوتوں کا مالک وہ ہے۔

(اعراف ۷)

تو سلسلہ اسحاق میں حضرت عیسیٰ کو قوت خلق کا مظہر بنا دیا۔ اس لیے آپ فرماتے

ہیں کہ۔ اِنِّیْ اَخْلَقْتُ لَکُمْ مِنَ الطِّیْنِ

میں ایک پرندے کی شکل مٹی

کھینچ کر (طہر آل عمران ۳) سے پیدا کروں گا۔

تو حضرت اسماعیل کے سلسلہ کو صفت امر کا مظہر بنا دیا۔

اطیعوا اللّٰهَ واطیعوا الرّسولَ

خدا کی اور رسول کی اور مروا ہے

وادی الامر منکم (نساء ۵۹) کی اطاعت کرو۔

جو صفت امر کے مظہر ہیں۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ جو حاکم ہیں یا جن کے ہاتھ

ہیں حکومت ہے ان کی اطاعت کرو۔ بلکہ جو امر الہی کے مظہر ہیں اور جن کے پاس

فرشتے اور روحیں امر لے کر آتی ہیں ان کی اطاعت کرو۔

تَنْزِیْلُ الْمَلٰٓئِکَةِ وَالرُّوْحِ

ملائکہ اور روح اپنے خدا کے

ذیہا یا ذات سرانجام من کل امر

حکم سے ہر امر لے کر آتے

الحج (قدر ۹۷)

ہیں۔

حضرت عیسیٰؑ مظہر امر ہیں کیا ہے اور یہ جتنی امت سلسلہ اسماعیلی میں بعد اس میں کہ

آئے تو جیسے عیسیٰ زندہ اور باقی ہیں اسی طرح یہ امام باقی رہے گا
 اسی لیے حضرت عیسیٰ صفت خلق اور نفخ روح کا دعویٰ کرتے ہیں تو
 آخر میں صاف فرمادیتے ہیں فالنقم فیہ فتکون طیرا باذن اللہ خدا
 کے حکم سے اور اجازت سے روح ڈال رہا ہوں۔ یہ صفات الہیہ کا نمونہ اس لیے
 پیش فرماتے تھے۔ تاکہ دیکھیں ان کو اور سمجھیں اس کو۔ اسی طرح الوالامر صفت
 امر کو نمایاں کرتے تھے تاکہ ان کو دیکھیں اور اس کو سمجھیں۔

امام رضا علیہ السلام نے دربار مامون میں تصویر کو۔۔۔ کن اسداً شیر
 بن جائے فرما کر مجسم کر دیا تھا۔ لفظ کن کیوں کہا تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ یہ قوت امر کا کمرہ ہے
 اس لیے کہ قوت امر لفظ کن کے بعد ظاہر ہوئی تھی۔

انما امر اذا امر دأشیتا یہ اس کا امر ہے کہ جب کسی شے
 ان یقول لہ کن فیکون کے لیے زبان حقیقت سے کن فرماتا
 ہے وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے۔

تو اگر سلسلہ اسحاق میں حضرت عیسیٰ صفت خلق کے مظہر تھے۔ تو سلسلہ اسماعیل
 میں آئنتہ صفت امر کے مظہر ہیں اور انہیں مظاہر امر کو اولوالامر کہتے ہیں۔ نہ کہ
 صاحبان حکومت کو۔ ورنہ نمرود فرعون و شداد۔ یا آج یورپ و امریکہ و روس یہ سب
 اولی الامر ہیں۔ جن کے اشارے پر اسلامی حکومتیں ناچ رہی ہیں۔

اب قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے جو مظہر خلق ہیں اور امام
 مہدیؑ آئیں گے جو مظہر صفت امر ہیں۔ ہم اسی وقت کس کی اطاعت کریں گے۔ تو اسی
 کو قرآن پاک نے بتلایا ہے کہ اولی الامر منکم کی اطاعت کرتا۔ اے امت محمدیہ!
 وہ تم میں سے ہو گا۔ (منکم) تم سے۔ کی قید اس دن کے لیے لگائی تھی۔ نہ کہ اس لیے
 کہ تم میں سے جس ظالم و غاصب کے ہاتھ میں حکم اور حکومت ہو اس کی اطاعت

کمر کے دین و مذہب کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا۔

(۸) قرآن پاک نے کچھ کلیات بتلائے ہیں جو ہمیشہ سے ہیں اور تا قیام دنیا رہیں گے۔
اور اگر وہ کسی زمانہ میں رہیں اور کبھی نہ رہیں تو وہ کلیات
نہیں رہیں گے۔

مثلاً، کل نفس ذالقة الموت
(آل عمران ۴۹)
ہر نفس اور ہر ذات موت کا مزہ
پائے گی۔

(۹) کل فی فلک یسبحون
(انبیاء ۲۱)
ہر سیارہ اپنے فلک میں حرکت
ک رہا ہے۔

(۱۰) وجعلنا من السماء کل شیء حی
(انبیاء ۲۲)
اور ہم نے ہر شے کو پانی سے
زندہ رکھا۔

(۱۱) لکل امة اجل یونس ۱۰
ہر گروہ کے لیے ایک مدت مقرر ہے
اسی طرح ہمارے سامنے قرآن نے کچھ کلیات پیش کئے ہیں۔ مگر یہ کیسے معلوم
ہو کہ آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ جب سے دنیا قائم ہے۔ وہ کلیات کبھی غلط نہیں
ہوئے۔ ہر زمانہ میں، ہر جگہ اور ہر وقت وہ پورے اترے ہیں۔ مثلاً کل نفس ذالقة
الموت۔ ہر نفس کو موت آئے گی تو جب سے انسان اور جان دار کا وجود ہوا ہے۔
موت لازمی ہے سب کو آتی ہے۔ خواہ اس کی عمر قیامت تک رہے۔ مگر موت ضرور
آئے گی تو کچھ حالات دیکھ کر ہم نے آئندہ زمانہ کا بھی یقین کر لیا کہ موت ضرور
آئے گی۔ حالانکہ نہ آئندہ زمانہ ہمارے سامنے ہے نہ آئندہ مرنے والے سامنے
ہیں زمانہ اور اہل زمانہ دونوں غائب ہیں۔ مگر ماضی کو سن کر اور حاضر کو دیکھ کر ہم نے
سمجھ لیا کہ یہ کلیہ صحیح ہے۔ ہر زمانہ میں پورا اترے گا۔
تو اب قرآنی کلیات میں یہ کلیہ بھی موجود ہے۔

ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہونا
 ہر قوم ہادی (۱۲)

ضروری ہے۔

یعنی جب تک عالم میں اقوام باقی ہیں وجود ہادی لازمی ہے۔ گذشتہ
 زمانہ میں مسلسل ہادیوں کو دیکھ کر ہم نے موجود اور مستقبل کے لیے ایک ہادی کا ہونا
 ضروری سمجھا اور اگر موجودہ زمانہ ہادی سے خالی ہوگا تو قرآنی کلیہ غلط ہو جائے گا۔
 تو جیسے پچھلے زمانہ والوں کے مرنے سے ہم نے آئندہ کے لیے حکم موت
 لگا دیا جس میں کسی کو مجال انکار نہیں اسی طرح زمانہ سابقہ میں ہر قوم و ملک کے لیے
 ایک ہادی دیکھ کر یقین کر لیا کہ ہمیشہ سے کوئی ہادی ہے۔ ہادی رہا ہے۔ اور ہادی
 ہمیشہ رہے گا۔

کیوں غائب ہیں

(۱) قدرت نے انبیاء کرام کو اپنے اوصاف کا مظہر بنایا ہے مثلاً خداوند کریم
 اپنے متعلق فرماتا ہے۔

انا کنّا من ذرین (دخان ۲) * ہم ڈرانے والے ہیں۔

تو اپنے انبیاء کو اس صفت کا مظہر اور نمونہ بنا دیا۔ قرآن میں فرماتا ہے۔

فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ

وَمُنذِرِينَ (لقم ۱۲)

خدا نے (نجات سے) خوشخبری دینے

والے اور (عذاب سے) ڈرانے والے

پیغمبروں کو بھیجا۔

اپنے لیے فرماتا ہے۔

ان الله بالناس لرؤف الرحيم

بے شک خدا لوگوں کے لیے

بڑا ہی رفیق اور مہربان ہے۔

(لقم ۲۱)

تو اپنے نبی کو بجنسہ انہیں الفاظ میں اپنی صفات کا مظہر فرماتا ہے۔

بالمومنین مردف رحیم
رہیں آدمیوں پر مہربان اور رحم کرنے

(توبہ ۹/۱۱۴) (والا ہوں) تم مومنوں پر مہربان اور رحم ہو۔

ہم نے صرف دو آیتیں سمجھانے کے لیے لکھ دیں ہیں ورنہ قرآن پاک میں بہت

سی آیات ہیں۔ جو صفت خداوندی کو اپنے انبیاء میں جلوہ نما دکھلاتی ہیں۔

تو بقاء ذات اور غیب ذات یہ دونوں الہی صفتیں ہیں۔ وہ ہمیشہ سے باقی ہے

اور ہمیشہ رہے گا۔ غائب ہے اور ہمیشہ غائب رہے گا۔ اب جس کو خداوند کریم اپنے

اس صفت کا مظہر بنا کر ایک مدت خاص تک باقی رکھتا ہے۔ اس کو بقاء کے ساتھ

غائب بھی رکھتا ہے اور جس پر بقاء کا پرتو ڈالتا ہے۔ مدت بقاء تک اس کو غیبت کا

حصہ بھی دیتا ہے۔ ورنہ قیامت تک ان کو حیات دے کر دنیا کے سامنے رکھتا تو ظاہر

پرست بجائے خدا کے اسی کو خدا ماننے لگتے۔

(۱) جو اہر میں یہ نسبت بنائے زیادہ بقاء ہے۔ تو اس کو پردہ خاک میں غائب رکھا

جسم فانی ہے اور روح یہ نسبت اس کے باقی ہے تو جسم فانی کو ظاہر کر دیا اور روح

باقی کو لباس غیبت پہنا دیا۔ تو اس عالم فنا میں جس کو صفت بقا دیدی ہے تو اس کو

لباس غیبت بھی پہنا دیا ہے۔ (۲) حضرت الیاس زندہ اور باقی ہیں تو وہ نگا۔

عالم سے غائب ہیں۔ (۳) حضرت خضر کو اگر طول حیات، دی تو غائب کر دیا۔ عالم

میں موجود ہیں مگر غائب (حوالہ کتب بعد میں آئیں گے) (۴) حضرت عیسیٰ

زندہ ہیں اور فلک پر غائب جتنے دن کی بقا دی ہے۔ اتنے ہی دن کی غیبت

بھی دیدی (۵) اور تو اور شیطان کو اگر باقی رکھا تو نگا۔ عالم سے بھی پوشیدہ

کر دیا۔ طول عمر کے بعد اگر نگاہوں کے سامنے رکھتا تو بکثرت اسی کو خدا مان

لیتے۔ (۶) مسلمانوں کا اکثر حصہ و جال کو زندہ مانتا ہے۔ وہ بھی غائب ہے

۱۶) اسی بنا پر کل فرشتے غائب ہیں۔ اب قوت شیطان توڑنے کے لیے ایک امام ضروری تھا۔ تعداد بارہ سے بڑھ نہیں سکتی تھی۔ اس کے آخری امام کو قیامت زندہ رکھا۔ اور بنا پر سنت الہیہ ان کو غائب رکھا۔ اس لیے کہ بقاء کے ساتھ غیبت لازمی ہے۔ پھر اس غیبت کو مدار علامت ایمان بنا دیا۔

یومنون بالغیب (بقرہ ۲) غیبت پر ایمان لاتے ہیں۔

اس میں سب غائب آگئے۔ خدا غائب ہے۔ جنت و دوزخ۔ فرشتے عرش و کرسی۔ حوریں، غلمان سب غائب ہیں اور الیاس و خضر و عیسیٰ و ادیس سب غائب ہیں شیطان بھی غائب ہے اور قرآن اس کی بقاء کو بیان کرتا ہے۔

یداکم هو و قبیلہ من حیث شیطان اور اس کا قبیلہ غائب ہے

لانتروہم (اعراف ۷) وہ تم کو دیکھتا ہے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے

اب اس نے غائبوں پر یقین و ایمان رکھ کر امام غائب کا انکار یقیناً حیرت انگیز اور ہیٹ دھرمی ہے۔ طول عمر و بقاء اور غیبت کے اس قدر نمونے پا کر صرف ایک ذات کا انکار صرف آل محمد سے دشمنی کی بنا پر ہے۔ ہاں دنیا میں کوئی نمونہ غائب نہ ہوتا اور صرف اسی ذات کو غائب سمجھا جاتا تو بے شک شبہات کے لیے راہ تھی۔ مگر سب کا اقرار اور اس امام کا انکار ہی ہیٹ دھرمی ہے۔

مزید توضیح

(۳) ہمارے نبی جامع اوصاف انبیاء تھے۔ انچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری آپ کی یہ ذاتی مدح کیونکہ آپ جامع اوصاف تھے۔ وہ اس لیے کہ ہمیشہ خاتم جامع اوصاف ماسبق و ماتحت ہوتا ہے۔ مثلاً انسان کہ وہ جامع جماد و نبات و حیوان ہے۔ پس اگر آنحضرت میں کسی نبی کے کمال کی کمی ہوتی۔ تو اس قدر نقص

جامعیت کمال میں رہ جاتا۔ اب غیبت کمال نہ ہوتی تو ذات باری میں نہ پائی جاتی جو مجمع و منبع کمالات ذاتی ہے و کامل بالذات ہے۔ اپنے اسی کمال کا مظہر خدا نے حضرت عیسیٰ و ادریس اور حضرت والیاس کو بنا دیا۔ (حوالے آئندہ آئیں گے) اب ہمارے نبی کمال غیبت صہبی سے خالی ہیں تو خدا نے اس کمال کو پورا کرنے کے لیے اس نبی کے ایک جزو کو غیبت دے کر اس کو داخل کمالات نبوی فرما دیا۔ اولاد ہمیشہ جزو پدر ہوتی ہے۔ قرآن اسی نکتہ کی توضیح کرتا ہے۔

جعلوا من عبادہ جزئاً انہوں نے خدا کے لیے جزو یعنی
(اے ولدان) ازخوف (۳۴) فرزند بنا دیا۔

تو خلاق عالم نے اس نبی کے فرزند اس کے خون اور اس کے جزو کو صفت غیبت دیدی تاکہ کمال پدر کی دلیل بن جائے۔ اس کو عالم تمثیل میں لیں سمجھیے کہ آپ کے ایک بچہ پیدا ہوا۔ دوست مبارکباد کو آئے اور ہر ایک نے اظہار مسرت اور دوستی کے لیے بچہ کو روپیہ اور نوٹ دئے۔ وہ سب باپ نے اپنے جیب میں رکھ لیے۔ ویسے بچہ کو اور گئے باپ کی جیب میں اور اسی کے حساب میں۔ تو قدرت نے اس فرزند کو صفت غیبت دے کر نبوت کے حساب میں لکھ دی اور ان کی غیبت میں غیبت نبویہ قرار پائی۔ اس لیے قرب قیامت میں جب یہ امام ظاہر ہوں گے تو بجائے نبی خود حضرت عیسیٰ کو نماز پڑھائیں گے اب ہم اس کی مزید تائید کے لیے شاہ عبدالعزیز دہلوی کی ریو مشہور محدث و مناظر اہل سنت ہیں مشہور کتاب ہر الشہادتیں۔ طبع لاہور کا خلاصہ لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ۔

تمام وہ کمالات جو انبیاء سابق میں بکھرتے ہوئے حقہ قدرت میں آئے
نبی میں جمع کر دئے تھے۔ خلافت آدم۔ ملک سلیمان۔ حسن یوسف۔ نوح۔ ابراہیم۔

وغیرہ وغیرہ سب اس ذات میں جمع تھے اور ان کمالات کے علاوہ مزید کمالات بھی آنحضرت کو عطا فرمائے تھے۔ لیکن ایک کمال ایسا تھا جو آپ کو حاصل نہیں ہوا تھا اور وہ کمال شہادت ہے رازیہ ہے کہ اگر آپ جنگ میں درجہ شہادت پر فائز ہو جاتے۔ تو اسلام کی شوکت ختم ہو جاتی اور عوام کی نظر میں دین میں خلل پیدا ہو جاتا اور اگر پوشیدہ طور سے شہید ہو جاتے تو نہ تو اس کی شہرت ہوتی نہ شہادت حد کمال پر پہنچتی تو حکمت اور تدبیر خداوندی نے چاہا کہ یہ کمال عظیم آپ کو آپ کے اہلبیت کے ذریعہ سے حاصل ہو جائے اور اس کا شمار آپ کی ذات میں کر لیا جائے تو آپ کی اولاد میں امام حسن اور امام حسین کو آپ کا قائم مقام بنا دیا گیا اور ان دونوں کو اُئینہ کمال محمدی بنا دیا اور دونوں کو یا جمال محمدی کے درخسارے تھے۔ اب شہادت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک پوشیدہ ایک علی الاعلان تو پوشیدہ شہادت امام حسن کے حصہ میں آئی اور شہادت ظاہری امام حسین علیہ السلام کے حصہ میں آئی اور یہ دونوں شہادتیں ور اصل نبی کی شہادت تھیں۔ (خلاصہ ختم)

اسی طرح کمالات انبیاء میں غیبت و طول عمر رہ جاتی ہے تو وہ نبی کے حصہ میں اس کے آخری خلیفہ کے ذریعہ سے آئی۔ اگر یہ اولاد کے ذریعہ سے نہ ملتی تو کمالات محمدیہ میں کمی رہ جاتی پھر آپ جامع کمالات نہ بنتے۔

چوتھی وجہ غیبت

(۴) قرآن پاک امتحان کی ایک منزل کو بتلاتا ہے۔

ام حسبکم ان تدخلوا الجنة
ولم یعلم الله الذین جاہدوا
منکم ولعلم الصابرون
کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں خدایوں
ہی داخل کروے گا ابھی تو خدا نے یہ
بھی نہیں واضح کیا کہ کون تم میں سے

در آل عہد ان (۳)

✽ ✽ ✽

جہاد کرنے والا ہے اور کون صبر کرنے والا ہے۔

بے شک خدا عالم الغیب سے جانتا ہے کہ کون جہاد کرتا ہے۔ کون بھاگتا ہے۔ کون صرف لوٹ مار کے لیے شریک ہوا ہے یا ہوگا۔ لیکن اگر وہ محض اپنے علم کی وجہ سے سزا و جزا لوگوں کو دیتا تو وہ کہہ سکتے تھے کہ ہم کو موقع نہیں دیا۔ ورنہ ہم جہاد اور صبر کر کے دکھلا دیتے اس لیے قدرت نے ان کو مواقع بہم پہنچائے اور جب دنیا نے اور خود ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ کون مجاہد۔ کون فراری۔ تب قدرت نے سزا و جزا کا فیصلہ کر دیا۔

دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے۔

هٰذَا لِكِ ابْتَلٰى الْمُؤْمِنُوْنَ
وَمَا لَكُمْ اَنْ تَرٰوْا اَنْ تَكُوْنُوْا
لَا حِزْبَ (۳)

اس موقع پر مومنین کا امتحان لیا گیا اور ان کو خوب خوب آزمائے ہیں مبتلا کر کے پرکھا گیا اور امتحان لیا گیا۔

یہ امتحان کیوں لیا تاکہ ہر شخص جزا و سزا کا اپنے عمل کی بنا پر مستحق قرار پائے اندھا و بینہ جہنم میں یا جنت میں نہ بھیجا جائے۔ ان مضامین کی کثرت آیات قرآن پاک میں موجود ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہر ایک کا امتحان ضرور ہوگا۔ اس امتحان کا ایک حصہ محبت اہل بیت بھی ہے۔ جس کو قدرت نے نبوت کی ضروری بنا دیا ہے۔ جب قدرت نے نبی کے ذوالقربانی کی محبت واجب کی تو ان عربوں نے جن کی زبان مادری عربی تھی آیت کو سن کر پوچھا کہ۔

یا رسول اللہ کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے کہا کہ وہ علیؑ وفاطمہؑ و حسنؑ و حسینؑ ہیں۔

مَنْ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ وَجِبَتْ
مَحَبَّتُهُمْ عَلَيْنَا۔ قَالَ هُمْ
عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَالحَسَنُ وَالحُسَيْنُ

یہ روایت تفاسیر معتبرہ اہل سنت میں موجود ہے۔ وہ لکھ کر نہ مانیں یہ ان کا ایمان ہے۔ کتاب و سنت و اہل ذات غل مچاتے ہیں۔ مگر جب کتاب و سنت اہل محمدؐ کو بتلاتی ہے۔ تو اصحاب کی محبت میں اہل بیت کو بھول جاتے ہیں۔ حسب ذیل تفاسیر اس روایت کو لکھتی ہیں۔

(۱) کشاف۔ زرخشری جلد سوم صفحہ ۴۰۳

قیل یا رسول اللہ من
قرابتک ہولاء الذین
اے رسول خدا۔ آپ کے وہ کون
سے رشتہ دار ہیں جن کی محبت ہم
وجبت محبت ہم علینا۔ قال
پروا جب کی گئی ہے۔ فرمایا وہ علیؑ
علیؑ وفاطہؑ والحسنؑ والحسینؑ
وفاطمہؑ وحسنؑ وحسینؑ ہیں

(۲) تفسیر فخر الدین لازمی جلد سابع صفحہ ۳۸۹ میں روایت کشاف کا استخراج کیا ہے

(۳) تفسیر درمنثور سیوطی طبع مصر۔ جلد ششم ص ۷

(۴) بیضاوی۔ طبع مصر۔ جلد خامس ص ۷۰

(۵) تفسیر مدارک جلد پنجم ص ۷۰

(۶) تفسیر علامہ ابوالسعود۔ حاشیہ تفسیر کبیر جلد سہم ص ۷۵ پر یہی حدیث مذکور ہے

(۷) احیاء المیت۔ علامہ سیوطی۔ طبع مصر ص ۱۱۱ پر اسی حدیث کا استخراج کیا

ہے۔ یعنی معتبران کو اس کو نقل کیا ہے اور مستخرجین کے نام لکھے ہیں

(۸) ابن المنذر (۹) ابن ابی حاتم (۱۰) ابن مردودہ نے اپنی تفاسیر میں لکھا ہے

(۱۱) اور طبرانی نے معجم کبیر میں ابن عباس سے روایت کی ہے کہ حضرت نے سوال پر ان حضرات کے نام بتلائے ہیں۔

(۱۲) روح البیان پر سیوطی۔ طبع اسلامبول۔ جلد ۲ ص ۱۱۱

ان تمام کتب کو تو ضیح کے بعد یہ تو واضح ہو گیا کہ ان کی محبت واجب

ہے اور یہ اجر رسالت ہے اور خدا نے صاف صاف فرمادیا ہے ۔

وان لك لا جدا غير تمہارے لیے ایک وہ اجر ہے جو بھی

ممنون (قلم ۶۸) قطع نہیں ہوگا۔ بلکہ برابر باقی رہے گا۔

تو لا محالہ ایک ایسی ذات کا وجود لازم ہے کہ جو ہر زمانہ میں موجود ہو۔ آل محمد میں شامل ہوتا کہ اس سے محبت کر کے ہم اجر رسالت ادا کرتے رہیں۔ اب اس محبت کے امتحان کے لیے یہی بہترین صورت ہے کہ وہ ذات نگاہوں سے اوجھل رہے تب بھی اس سے محبت کریں۔ ورنہ منہ دیکھے کی محبت تو سب کرتے ہیں۔ اصل محبت وہ ہے جو پس پشت ہو۔ الحمد للہ کہ آج ہم کو اس معصوم کی محبت حاصل ہے اور ہم اجر رسالت ادا کر رہے ہیں۔

اتنا اور یاد رکھئے کہ غیر معصوم کی محبت خدا کے جانب سے واجب نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ محبت معصوم سے ہوگی۔ اس لیے کہ لازم محبت ہے پیروی اور وہ غیر معصوم کی جائز نہیں۔ فیصلہ عقل یہی ہے۔ اس لیے کہ پیروی لازم محبت ہے اور جب پیروی غیر معلوم کی جائز نہیں تو محبت جو اجر رسالت ہے۔ وہ اس غیر معصوم کی جائز نہیں۔ اور جب کمال ایمان اجر کے ادا کرنے کے بعد ہوتا ہے تو ان کی محبت پر کمال ایمان ہے۔

اب قرآن پاک نے ایک اور صفت اہل ایمان اور متقین کی قرار دی ہے۔ اور وہ صفت سبے یومنون بالغیب (البقرہ) کہ مومنین ایک خاص غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس خاص غیب پر ایمان کے یہ معنی بھی ہیں کہ وہ امام غائب پر ایمان رکھتے ہیں۔ بلکہ الغیب سے مراد بھی صرف اسی امام کی ذات جیسا کہ ہم واضح کر چکے ہیں۔ تو ہمارے ایمان کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ ہم اس امام غائب پر ایمان رکھتے ہیں۔

اور پس پشت بھی ان سے محبت کرتے ہیں اور ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں۔
جو نبی کے سامنے ان کا اقرار کرتے تھے۔ اور

وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شُيَاطِينِهِمْ
قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ
مُسْتَهْزِؤْنَ رِبِّكَ ۖ

نبی کے سامنے سے ہٹ کر جب
اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے
ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان
کے ساتھ تو ہم دل لگی کر رہے تھے۔

آج بھی نبی کی ایک غائب اولاد محصوم سے محبت کر کے ہم اجر و مالٹ ادا
کر رہے ہیں۔ غائب سے محبت کرنے سے کیا فائدہ اور وہ کیسے ہو سکتی ہے۔ تو
قرآن پاک کی اس آیت پر غور کیجیے۔

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ
فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا - إِنَّمَا يَدْعُوا
حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ
أَصْحَابِ السَّعِيرِ (فاطر ۳۵)

شیطان تمہارا دشمن ہے۔ تم بھی اس
کے دشمن بن جاؤ۔ وہ اپنے گروہ کو اس
لیے بلاتا ہے اور دعوت دیتا ہے
تاکہ وہ جہنمی بن جائیں۔

اس آیت میں ایک شیطان اصلی کا ذکر ہے۔ جو حضرت کی وجہ سے پہلے سے
نزدہ ہے اور اب تک موجود ہے۔ اس کی دشمنی کا حکم دیا گیا ہے۔ اب فرمائیے کہ
اس غائب سے کیسے دشمنی کریں۔ بس جس ترکیب سے اس غائب سے دشمنی ہو سکتی
ہے۔ اسی طرح امام غائب سے جو اولاد رسول سے ہیں۔ محبت بھی ہو سکتی ہے۔
افسوس ان مسلمانوں پر ہے جو غائب کی دشمنی کے تو قائل ہیں۔ مگر غائب کی محبت کے
قائل نہیں پھر شیطان غائب کی ایک اور صفت قرآن میں واضح فرمائی ہے۔
إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ - وہ اپنے گروہ کو بلاتا ہے۔ آج تک کسی فرد بشر نے اس
کو بلاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو کیا قرآن کی یہ آیت غلط ہو گئی۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ

اس کو قوت و وسوسہ حاصل ہے جس کے ذریعہ سے وہ ہسکا کر اپنی طرف بلاتا ہے
اسی طرح امام غائب کو بھی وہ قوت حاصل ہے جس کی وجہ سے وہ وسوسہ دل سے
دور کرتا ہے اور یہی اس کی جانب سے ہدایت ہے۔

(۴) خلاق عالم نے منتہائے شرف میں تین ہستیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک خود اپنی
ذات دوسرے ذات نبی اور ایک تیسری ذات کہ جو بعد نبی ہے۔

(۱) العزۃ اللہ والرسولہ
واللہومنین :

عزت صرف خدا و رسول اور

مومنین کے لیے ہے :

(۲) اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول
وادی الامر منکم :

اللہ کی اور رسول کی اور اپنے
اولوالامر کی اطاعت کرو۔

(۳) انما ولیکم اللہ ورسولہ
والذین امنوا الذین

تمہارا حاکم اور رسول اور
وہ ہیں جو رکوع میں زکوٰۃ

یقیمون الصلوٰۃ ویؤتون
الزکوٰۃ وہم مراکعون

دیتے ہیں۔

(۴) فیسری اللہ عملکم
ورسولہ والمؤمنون

تم عمل کرو ضرور تمہارے عمل کو
اللہ اور رسول اور خاص مومن دیکھتے ہیں

اس محترم سلسلے میں خدا غائب ہے۔ رسول بھی غائب رہے ہیں تو تیسری ذات
بھی غائب رہ سکتی ہے جو اولوالامر۔ ولی۔ اور اعمال عباد کی نگران رہے گی۔

بالوں سمجھ لیجئے کہ مخلوقات میں سب سے پست و بدترین شیطان ہے۔ سب
سے بلند اور برتر ذات خدا ہے یا ذات رسول درمیان کی کڑوی امام ہے۔ اسی لیے آئمہ
کو ائمہ وسط اس معنی میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب جب اول و آخر غائب ہے تو وسط بھی
غائب ہو سکتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ غائب ہونا صرف ان کے بھی یہ نہیں بلکہ اور

ہستیوں کے لیے بھی ثابت ہے۔ تو ان کی غیبت خلاف عقائد اسلام نہیں ہو سکتی جو عقل ان غیبتوں کو مانتی ہے۔ وہ اس غیبت کو بھی مان سکتی ہے۔

(۵) اس امام آخر کے متعلق تمام احادیث یہ بتلا رہی ہیں کہ۔

يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا۔ تمام زمین کو عدل و انصاف سے

بھروے گا۔

زمانہ قرب قیامت لوگوں کو معلوم نہ تھا۔ اس لیے ہر زمانہ میں اس کا کھٹکا تھا کہ یہ وہی نہ ہو جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھروے گا تو یہ امام مدعیان خلافت جو رو ظلم کے لیے آوازہ ہلاکت تھا اور وہ خائف تھے۔ کہ ہمارے زمانہ میں نہ آجائے تو جس طرح فرعون اس پیشینگوئی کے بعد کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کو ایک زمانہ میں تباہ کر دے گا۔ اس نے بنی اسرائیل کے کل بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔

يَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَ

يَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ (قرآن) تھے۔ اور عورتوں کو زندہ رکھتے تھے

اسی طرح ان خلفائے ظلم و جور نے ہر امام کو زہر دے دے کر شہید کر دیا لیکن

جب قدرت نے اس امام آخر کو پیدا فرمایا۔ اور جیسے ماور حضرت موسیٰ کے حمل کو

غائب رکھا اور پیدا ہونے کے بعد قدرت نمائی کے لیے سو فرعون کے پاس بھیج

دیا اور ان کی عقلوں اور آنکھوں پر پردے ڈال دئے۔ اسی کا نام غیبت ہے۔ اسی

طرح سے اس امام کو قدرت نے دامن غیبت میں چھپا کر محفوظ کر دیا۔ چونکہ خود ساختہ

خلفاء اور مدعیان خلافت یہ جانتے تھے کہ آخری امام تلوار لے کر آئے گا۔ اور دنیا کو

عدل و انصاف سے لبریز کر دے گا اور ان کی ادعائی حکومتیں تباہ ہو جائیں گی۔ تو

اس کی تلاش میں مصروف رہے اور دایاں مقرر کر دیں کہ وہ بنی ہاشم کے گھروں

میں بے اجازت داخل ہو کر دیکھیں کہ اس خاندان امامت کی کوئی بیوی حاملہ تو نہیں

مگر خداوند کریم نے مثل موسیٰ حمل غائب رکھا اور پھر ان کو مثل خضر علیہ السلام غائب کر دیا۔
اس کی تفصیل کے لیے اگر آپ طالب ہیں تو کتاب منتخب الآثار علامہ لطف اللہ
پانگانی ص ۲۸ پر دیکھیے۔

غائب پر ایمان لانا عین ایمان ہے

قرآنی فیصلہ ہے کہ غائب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ بغیر اس کے تکمیل ایمان نہیں
ہوتی۔ ابتدائے آفرینش سے یہی حکم نافذ ہے۔ جیسا کہ اخذ میثاق سے ظاہر
ہوتا ہے۔

اے رسول یاد دلاؤ۔ جب خدا نے
پیغمبروں سے اقرار لیا کہ تم کو جو کچھ
کتاب اور حکمت دیں۔ اس کے بعد
تمہارے پاس ایک رسول آئے تو تم
سب اس پر ضرور ایمان لانا۔ اور ان
اقراروں پر تم نے میرے عہد کا بوجھ
اٹھالیا۔ سب نے عرض کی کہ ہم
نے اقرار کر لیا۔ خدا نے فرمایا کہ تم
سب ایک دوسرے کے گواہ رہو
اور تمہارے ساتھ میں بھی ایک
گواہ ہوں۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الْبَنِي
إِسْرَءِيلَ أَتُبِتَكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ
لِمَا مَعَكُمْ فَبُذِّلَتْ بَعْدَهُ
لِتَنْصَرِفُوا قَالُوا أَتُوقِرُكُمْ
وَإِذَا خَلْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ أَصْرِي
قَالُوا اقْرَبْنَا - قَالَ
فَأَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ
الشَّاهِدِينَ -

(ال عمران ۳)

یہ آیت جہاں ختم نبوت کی دلیل مستحکم ہے۔ وہیں یہ بتلاتی ہے کہ ایک لاکھ ہزار
انبیاء کرام اللہ علیہم السلام اس نبی پر ایمان لائے۔ حالانکہ آپ کا وجود

ظاہری اس دنیا میں نہ تھا۔ بلکہ نور و روح نبوی انبیاء کی لپشتوں میں موجود تھی۔ تو ایک لاکھ ۲۴ ہزار انبیاء کا ایمان دلیل ہے۔ اس بات کی کہ وہ سب ایک غائب نبی پر ایمان لائے اور یہ ایمان بالغیب تھا۔ اور خدا نے سب سے اس ایمان پر عہد لیا تھا۔ تو غائب پر ایمان لانا داخل دین و آئین انبیاء تھا۔ تو قبل آنحضرت جس طرح غائب پر ایمان لایا گیا۔ اگر بعد نبی کسی غائب پر ایمان لائیں تو خلاف سنت و آئین قدرت نہ ہوگا۔ انبیاء پہلے محمد پر ایمان لائے ہم ان کے ہم نام ان کی اولاد اور مقصد رسالت پورا کرنے والے پر ایمان لائے ہیں۔ آنحضرت اول میں غائب تھے یہ آخر میں غائب ہیں۔

قرآن پاک میں تعریف مومنین بالغیب

<p>(۱) ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب (البقرہ ۲)</p>	<p>یہ قرآن ان مومنین کے لیے ہدایت ہے جو متقی ہیں اور غائب پر ایمان رکھتے ہیں۔</p>
---	---

(۱) ہم ایک لاکھ ۲۴ ہزار انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں۔ حالانکہ وہ ہمارے سامنے نہیں (۲) حالانکہ پر ایمان ہے جو غائب ہیں۔ (۳) جنت پر ایمان ہے جو غائب ہے (۴) جہنم پر ایمان ہے۔ اس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ (۵) حوریں غائب (۶) غلمان غائب (۷) حوض کوثر غائب (۸) حشر و نشر غائب۔ (۹) قیامت غائب (۱۰) وجود شیطان پر قرآن گواہ ہے۔ اور ہم کو یقین ہے حالانکہ دنیا میں آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ (۱۱) سب سے بڑھ کر ذات خداوندی ہے جو غائب ہے اور اس پر ایمان لانا مقصد اول نبوت ہے۔

تو ہم اتنے غائبوں پر کیوں ایمان لائے۔ محض اس لیے کہ آنحضرت نے فرمایا

مٹھا اور جن چیزوں کے لیے فرمایا۔ ان کو نہ ہم نے دیکھا تھا نہ ہمارے باپ دادا نے
 تو جب اس نبی نے یہ فرمایا کہ ہمیشہ ایک جگہ دنیا میں باقی رہے گی۔ خواہ غائب ہو یا
 حاضر تو اس پر بھی ایمان لانا عین ایمان ہے ایتلیں اسی لیے گمراہ ہو گئیں کہ وہ حاضر ہے تو
 ایمان لے آئیں۔ مگر آئندہ آنے والے کا چونکہ وہ غائب تھا۔ انکار کر دیا اور گمراہ ہو گئیں
 یہودیوں نے حضرت موسیٰ کا اقرار کر لیا۔ مگر آئندہ آنے والے کا انکار کر دیا۔ اور حضرت
 عیسیٰ کو نہیں مانا۔ جیسا یوں نے حضرت عیسیٰ کو تو مان لیا۔ لیکن جو آئندہ آئے۔ ان
 کا انکار کر دیا۔ اور ہمارے نبی کو نہیں مانا۔ اسی طرح ہمارے نبی کے ماننے والوں نے
 نبی کا تو اقرار کر لیا۔ لیکن آئندہ آنے والی امامتوں کا انکار کر دیا۔ اس لیے وہ بھی گمراہ ہو
 گئے اور جس کا جیدھ منہ اٹھا اور محل پڑا اور ایک دین کے ۳ فرقے بن گئے۔ سب
 جہنمی قرار پائے صرف ایک جنتی رہا۔

حدیث افراق

عنقریب میری امت ۳ فرقوں میں
 میں تقسیم ہو جائے گی تو سوائے ایک
 کے سب جہنمی ہوں گے (دیکھئے)

ستفتراق امتی علی ثلاثۃ
 وسبعین فرقة کلھا فی
 النار الا واحدة

(۱) البرواؤ و کتاب السنۃ باب اول۔

(۲) ترمذی کتاب الایمان باب ۱۸۔ ۲۰۔

(۳) سنن ابن ماجہ۔ کتاب الفتن باب ۱۷۔

(۴) سنن دارمی۔ کتاب الہبیر باب ۷۲۔

(۵) مسند احمد بن حنبل جلد دوم صفحہ ۲۲۲ جلد سوم صفحہ ۱۲۔ صفحہ ۱۱۷ جلد چہارم

صفحہ ۱ (از کنوز السنۃ۔ طبع مصر صفحہ ۶۲)

یومنون بالغیب کی توضیح

اب اس میں قابل غور امر یہ ہے کہ آخرت - جنت - حشر و نشر اور خدا پر ہلاکت پر تو تمام اہل کتاب ایمان رکھتے ہیں۔ اسلام کے ۷ فرقے بھی ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے محض یہ غیبت - علامت ایمان نہیں قرار پائے گی اور نہ علامت نجات ہوگی۔ اب علامت ایمان کے لیے ایک ایسا ممتاز غیب اور غائب ہونا چاہیے کہ جس پر ایمان صرف ایک فرقہ کا حصہ ہو۔ دوسرے اس سے محروم ہوں۔ تو تہتر فرقوں میں صرف ایک فرقہ ایسا ہے جو امام غائب اور حجتہ زمانہ پر ایمان رکھتا ہے۔ ۷ اس ایمان سے محروم ہیں۔ تو وہی ذات تکمیل ایمان علی الغیب کا سلب ہوگی اور اس پر ایمان لانا دلیل نجات ہوگا۔

اب اگر ایمان بالغیب کو اڑا دیا جائے۔ تو آدھے سے زیادہ دین ختم ہو جائے گا اس لیے کہ جن پر مدار ایمان رہا ہے اور ہے۔ زیادہ تر غائب ہیں اور تو اور جو قرآن مدار ایمان ہے وہ بقول مسلمانوں کے رہا را عقیدہ ہے کہ جبریل صرف اجازت فرات آیات لے کر آتے تھے نہ کہ اصل قرآن۔ اس کا علم تو ذات نبی اور نبوت میں شامل تھا جبریل لے کر آتے تھے۔ سینکڑوں مرتبہ آئے۔ مگر غائب رہے۔ تعلق صرف نبی سے رہا۔ یا ان کی اولاد سے تو اسی طرح۔ امام کا تعلق صرف مومنین و متقین سے رہے گا نہ کہ عام امت سے۔

ایمان بالغیب کا فائدہ

ہمیشہ سے ظاہر پرست دنیا صرف اس کو مقصود سمجھتی ہے جو آنکھوں کے سامنے ہو۔ اس لیے کہ ایمان کا مدار بھی ظاہر پر ہے۔ اسی جذبہ کے ماتحت امت

موسیٰ نے اگرچہ وہ موسیٰ کی قوم سے تھی۔ فرمائش کر دی کہ۔

لن تو من لك حتى ندى

اللہ جھڑے (بقس ۲)

فقلنا اسرنا اللہ جھڑے۔ ثم

اتخذتم العجل من بعد۔

(نساء ۱۳۷)

ہم کو تو خدا دکھا دو تب ایمان

لائیں گے۔

ہم کو خدا اکھلم کھلا دکھا دو۔

پھر تم نے گائے کا بچھڑا خدا

بنالیا۔

آپ نے دیکھا ظاہر پرستوں کا حشر کہ انہوں نے خدا کو چھوڑا۔ موسیٰ کے بنائے ہوئے خلیفہ کو چھوڑا اور نبی کی چند روزہ غیر حاضری میں یعنی حضرت موسیٰ کے بعد گائے کے بچھڑے کو خدا مان لیا۔ کثرت ادھر ہو گئی اور قلت برائے نام حضرت ہارون خلیفہ مقرر کردہ موسیٰ کے ساتھ رہ گئی۔ جن کو خدا نے توفیق ہدایت دی ہے۔ ان کے لیے یہی اشارہ کافی ہے۔ پھر نبی کی اس حدیث کی تصدیق بھی ہے کہ تم نبی اسرائیل کے طریقوں پر چلو گے۔ اور وہی طریقہ اختیار کرو گے۔ بالحق ہاتھ بھران کی تقلید کرو گے اگر وہ گاوہ (جانور) کے سوراخ میں گھستے ہیں تو تم بھی وہیں جاؤ گے۔ (۱) بخاری کتاب ۹۶ باب ۱۳۔ (۲) مسلم کتاب ۴ حدیث ۶۔ (۳) ترمذی کتاب ۱۳۔ باب ۱۸۔ وغیرہ وغیرہ)۔ مقصد صاف ہے کہ بعد نبی تم مثل نبی اسرائیل گمراہ ہو جاؤ گے۔

اس بنا پر بعد نبی اس امت کے لیے خلیفہ مقرر کردہ نبی کو چھوڑنا لازم تھا اور اپنے بنائے ہوئے پر اتفاق لازمی تھا۔ پھر جب آیت قرآن پاک۔

اشربوا فی قلوبہم العجل

(بقس ۲)

ان کے رگ رگ میں اس بچھڑے

کی محبت سرایت کر گئی تھی۔

آج تک اس گائے کی محبت دل سے نہیں نکلی۔ خدا کا انکار کر دیجیے۔ یہ کیمنوسٹ ہیں۔ کہہ کر آپ خاموش ہو جائیں گے۔ مگر ان کے مقرر کردہ یا مانے ہوؤں

کا انکار کر کے خدا کے بنائے ہوئے کا اقرار کر لیجیے تو ایک قیامت برپا ہو جائے گی
 آج بھی غفلت ہے کہ امام کو دکھا دو۔ کہاں ہیں۔ سامنے آئیں اور آکر ہدایت کریں
 لیکن اس بات کا مدار محض سامنے ہونے پر ہے تو مدعیان امامت آج بھی موجود
 ہیں۔ ادھر کیوں نہیں رجوع کرتے۔ ان کا کیوں انکار ہے۔ آج ایک مدعی امام ایسا
 موجود ہے۔ جو دولت مند بھی ہے اور مسلمان اس کی دولت سے فائدہ بھی اٹھا
 رہے ہیں۔ سیاست میں اس سے مدد لے رہے ہیں۔ مگر اس کی امامت کے قائل
 نہیں ہیں۔ دولت اس سے لیتے ہیں۔ اخباروں میں تعریف کر دیتے ہیں۔ مگر
 روپیہ لے کر بھی اس کی امامت کے قائل نہیں۔ تو آج اگر امام نظر بھی آجائیں اور
 ہدایت بھی کریں۔ تو جنھوں نے نبی کی نہیں مانی اور بہتر ٹکڑے بن کر جہنم کا ایندھن
 ہے وہ امام کی کیا مانیں گے۔ اس لیے وہ صرف تبلیغ لے کر نہیں آئے گا۔ وہ تو
 بہت ہو چکی۔ اب تو وہ تلوار اور قوت قاہرہ لے کر آئے گا اور زبان سے نہیں بزور
 شمشیر ایک دین پھیلانے گا۔

یہ بھی یاد رکھیے کہ جن طبائع میں کھوٹ اور دلوں میں شر غائب ہے۔ وہ
 موجود ہے بھی فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ ابولہب۔ ابوہل اور بکثرت منافقین
 باوجود ظہور و حضور نبی ہدایت سے محروم رہے۔ مگر اہل ایمان باوجودیکہ نبی ان کے
 سامنے نہیں آئے ہدایت پا رہے ہیں۔ تو جن میں قبول ہدایت کا مادہ موجود نہ تھا
 ان کو وجود اور حضور نے بھی کوئی فائدہ نہ دیا اور جو خواہاں ہدایت ہیں وہ نبی کے
 سامنے نہ ہونے پر بھی ہدایت حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی جذبہ ظاہر پرستی کو دیکھ کر
 فرعون نے یہ کہہ کر ان کا جذبہ پورا کر دیا کہ۔

انا سرہکم اکل علی ذناعات (۹) میں ہی تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں
 اور لوگوں نے اس کو مان لیا۔ اسی جذبہ کے لوگوں نے خدا نہیں تو خدا کا بیٹا بنا کر

اور سامنے دیکھ کر پورا کر لیا۔ کتنی ہستیاں تھیں۔ جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس پر بھی ظاہر پرستوں کی بیاس نہ سمجھی تو آدمیوں کے علاوہ بتوں کو خدا بنا لیا۔ یہ صرف ظاہر پرستی کا کرشمہ تھا۔

یہ ہمارے خداؤں کی درگت
کس نے بنائی۔

من فعل هذا بالهتأ
(انبیاء ۲۲)

بتوں کو خدا کہہ کر ظاہر پرستی پر جم گئے۔ غرض مندر۔ معابد۔ تخت حکومت ان خداؤں سے آباد تھے۔ پھر ہر قبیلہ اور قوم نے الگ الگ خدا بنائے۔ اپنے اپنے خداؤں کو مانا۔ دوسروں کے خداؤں کو رد کر دیا۔ اسی نے قوموں میں تقسیم کی بنا ڈالی اور ان خداؤں کی کثرت سے قوم کثرت میں تقسیم ہو کر بہ کثرت فرقے بن گئے۔ ہر فرقہ کا خدا یا اوتار الگ الگ ہو گیا تو وہ بھی الگ الگ ہو گئے اور فتنہ و فساد پھیل گیا اس لیے ان خداؤں کے ریل پیل کے زمانہ میں اس نے بکثرت انبیاء کو بھیجا۔ جن کا واحد مقصد یہ تھا کہ ان کو خدائے واحد اور غائب کی عبادت پر متفق کر کے ان بہ کثرت خداؤں سے نجات دلا دیں تو ان انبیاء نے ایک غائب کا پرستار بنا کر سب کو متحد کر دیا اور یوں توحید سے وحدت اقوام بھی حاصل ہو گئی۔ جب سب کا خدا ایک ہے تو کثرت کیسی۔ یہی جان توحید ہے۔ لیکن ظاہر پرستی پھر کسی رنگ میں نمایاں ہو کر تصور خدا سے نہ ہٹا دے۔ ایک ظاہر مقام کو اپنا گھر کہہ کر قبیلہ بنا دیا۔ ورنہ اس کو گھر کی ضرورت نہ تھی۔ ہم کو جذبہ غلط ظاہر پرستی سے بچانے کے لیے اپنا گھر کہہ دیا۔ اور سب کی گردنیں ادھر جھکا دیں اور دل اپنی طرف۔ اس طرح پھر وحدت قائم رہی۔ ورنہ اگر اس کو قبیلہ کہہ کر اپنا گھر نہ بتاتا تو آج ہزاروں گھر چاندی اور سونے اور جواہرات کے بن کر اپنی اپنی سمت لوگوں کو بلاتے۔ دل کامرکز ایک فرض کر لیا جاتا۔ مگر اجسام کے رخ بدل کر پھر کثرت شروع ہو جاتی اور حکومتیں اپنے اپنے قبیلوں کو بزور شمشیر سوا لیتیں۔ خدائے

غائب اور ایک قبلہ کو مان کر وحدت روحی اور جسمی کو ایک کر دیا۔

مصنوعی کثرتوں سے ایک وحدت کی طرف لانے کے لیے قدرت نے جو طریقہ انبیاء کے لیے اختیار فرماتا تھا وہی طریقہ آخر میں رکھا۔ جب خود ساختہ خلفاء کثرت ہو گئے اور ہر قبر پر مجاور۔ ولی بن کر اولیاء لاتعداد ہو گئے اور خود و امامتوں کی ریل پیل ہو گئی اور اسلام کی وحدت فرقہ بندیوں سے کثرت میں تبدیل ہو گئی۔ ہر خلافت کا مذہب جدا جدا اور ہر امامت کے ماننے والے الگ الگ ہو گئے اور ہر ولایت اور پیر کے مطیع حکم ہو کر فرقہ فرقہ بن گئے وحدت میں تقسیم ہو گئی۔ تو مقررہ تعداد کے ختم ہونے پر حسب وعدہ امامت آخری کو باقی رکھا اور نبی کی زبانی ایک امام غائب پر ایمان لانے کا حکم دے کر پھر سب کو ایک وحدت سے وابستہ کر دیا اور جیسے انسان ایک خدائے غائب کو مان کر سینکڑوں مصنوعی خداؤں سے بچ گئے تھے اسی طرح ایک امام غائب کو مان کر اس کو سینکڑوں خلفاء ہزاروں اماموں اور درجنوں مصنوعی انبیاء سے نجات مل گئی

اب جو امام غائب کو مانتے ہیں وہ وجود امام میں کسی نبی کے قائل نہیں ہو سکتے اس لیے وہ مصنوعی نبی یا کسی امام کے قائل نہیں ہوتے۔ ان کے یہاں مسئلہ ہے کہ امامت باریت اور کار نبوت نبی کے نہ ہونے پر اور بعد نبی اٹھاتی ہے تو جب قیامت تک کار ہدایت اس امام غائب کے سپرد ہے۔ تو اس عرصہ میں کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو اس غائب امام پر ایمان لانے سے ہم کس قدر جھوٹے انبیاء اور جھوٹے اماموں سے محفوظ ہو گئے۔

نہ ہم اس کی موجودگی میں کسی کی امامت اور ولایت کے قائل ہیں نہ کسی کی نبوت کے اسی طرح جہاں اس امام کے اعتقاد نے ہم کو محفوظ رکھا وہیں ختم نبوت کے لیے ان کا وجود سپرد کیا۔

تو ایک امام پر ایمان کو منحصر کر کے ہزاروں متفرق عقیدوں سے بچا دیا۔ یقیناً
 امام غائب پر ایمان لانے والے نہ خود ساختہ خلفاء کے خود ساختہ مذہبوں میں
 تقسیم ہیں نہ خود ساختہ اماموں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں نہ نو وارد مہدیوں کو مانتے
 ہیں نہ مدعیان نبوت کی بنوتوں پر رخ کرتے ہیں۔ بس ایک خدائے غائب کی طرح
 ایک امام غائب پر ایمان و اعتقاد رکھ کر وحدت قومی و مذہبی پر قائم ہیں۔

ایک اور فائدہ

آئمہ اہل بیتؑ نے ہمیشہ خاموش تبلیغ کی اور اپنے عمل اور کردار سے بتاتے
 رہے کہ امامت اور نیابت خداوندی کس کو کہتے ہیں اور اس کے فرائض کیا ہیں۔ حضرت
 علیؑ سے لے کر بارہویں امام تک کسی نے اس کی پروا نہیں کی کہ غرض اور خواہشات نفس
 کے مریدوں نے ان کو چھوڑ کر اہل دنیا کا دامن محکم لیا۔ وہ ہمیشہ اس اصول پر پابند رہے
 کہ اگر امت نے ہماری اطاعت چھوڑ کر اپنا فرض چھوڑ دیا۔ تو ہم اپنا فرض امامت کیوں
 چھوڑ دیں۔ اس لیے ان پر خواہ کچھ گزری۔ مگر انہوں نے فرائض امامت یعنی حفاظت
 اصول اسلام حقیقی۔ اصلاح بشر۔ اور ہدایت خلق کو نہیں چھوڑا۔ امیر المومنینؑ نے مجبور
 ہو کر باغیوں کے مقابلہ میں تلوار اٹھائی۔ امام حسنؑ نے صلح کی تاکہ یہ نہ کہیں کہ ان کو صرف
 جنگ اتنی بے صلح نہیں۔ امام حسینؑ بھی شہداء زمانہ جہیل کے کار امامت انجام فرماتے رہے
 اگر خود ان سے طلب معیت کی چھڑ چھاڑ نہ کی جاتی۔ تو دنیا ان کی ہدایت سے فیضیاب
 ہو جاتی۔

اس کے بعد نو آئمہ نے صبر و سکون کی وہ زندگی بسر کی کہ جس کی مثال نہیں۔ اپنی
 جانیں دیں۔ مگر کسی اور کی جانیں نہیں لیں۔ خود قید و بند کی مصیبتیں برداشت کیں۔ مگر
 کار ہدایت کو بند نہیں کیا۔ حتیٰ کہ آخری امام نے غیبت اختیار فرما کر اپنی جانب سے امن

عالم کا اعلان فرما دیا۔

جن کی نظر اسلامی تاریخوں پر ہے وہ جانتے ہیں کہ انسانوں نے امامت و خلافت کو سامنے لا کر کس قدر خونریزیاں کیں ہیں۔ بنی امیہ نے دعوائی خلافت کر کے لاکھوں مسلمانوں کے خون بہائے۔ پھر بنی عباس نے کار خلافت و امامت امت ہاتھ میں لے کر۔ لاکھوں مسلمانوں کو ختم کیا۔ پھر یوں ہی کشت و خون اور تباہیوں کو لے کر خلافت مختلف گھروں میں چکر کاٹتی رہی۔ آخر انہی خلافتوں کے ہاتھوں اسلام اتنا کمزور ہو گیا کہ اغیار نے اس پر تسلط حاصل کیا اور آج بھی اسلامی حکومتیں مسلمان ہو کر آپس میں جو کچھ کر رہی ہیں وہ دنیا پر روشن ہے۔ اس امام کی غیبت نے امت کے نام پر جنگ کا دروازہ بند کر دیا۔ جہاد چونکہ بغیر امام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جہاد جو ملک گیری کا نام پڑ گیا تھا۔ وہ بھی روک دیا گیا۔ صرف دفاع واجب رکھا۔

ہم ایک امام کو روحانی پیشوا مان کر امن و امان کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان حاضر خلافتوں یا امامتوں کے چکر میں نہیں پڑ رہے ہیں۔ جس نے امن عالم اسلام کو ترو بالا کر دیا تھا۔ اور اسلام کی ہر آپس کی جنگ اسی نام پر لڑی جاتی تھی۔ فرقے انہیں اماموں کے نام پر بنائے جاتے تھے۔ ایک امام یا خلیفہ بن کر دوسرے سے جنگ کرتا تھا اور اور غلبہ پا کر نئے مذہب یا نئے خیالات کا ٹھیکہ ان کو مل جاتا تھا۔ ذرا سکون ہوا اور عیش کی زندگی ناچ و رنگ کی محفلیں سچ گئیں۔ اور اسی کا نام اسلام رکھ دیا گیا۔ ہم اس امام کی غیبت پر ایمان لا کر ان تمام بلاؤں سے بچ گئے اور امن و امان کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم تو جنگ مناظرہ بھی نہیں کرتے البتہ جب ہم سے مناظرہ کیا جائے باہم اعتراض ہو تو پھر ہم اس میدان کے شیر ہیں محمد اللہ اسی امام غائب کے زمانہ میں صحیح مذہب اسلام ترقی کر رہا ہے اور غلط آئینہ اور خلفاء کے پیرو ساری دنیا پر تو کیا غالب آئیں گے اپنے ملک سے یہودیوں کو نہیں نکال سکتے۔ ایران اور رسول پر ایمان لانے کے بعد

نہ تو کسی ملک پر حملہ آور ہوا۔ نہ ملک گیری کو جزو ایمان بنا کر جہاد اس کا نام رکھا نہ اسلامی ممالک سے آویزش کی۔ بلکہ آج وہ پاکستان کا بہترین دوست بن کر پاکستان پر قابض مذہب والوں کے ہم مذہبوں سے صلح کر رہا ہے۔ یہ سب امام فائب کے ماننے کے برکات ہیں۔ جس نے جہاد اور ملک گیری کو حرام اور بدافعت کو واجب قرار دیا ہے۔

آخرت پر ایمان

قرآن پاک میں دو قسم کے گروہ بیان کئے گئے ہیں
 والذین یؤمنون بالآخرة | جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں
 لانعام ۲۲) (وہ نجات یافتہ ہیں)

۲) والذین لا یؤمنون بالآخرة (انعام ۲۲) وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں (وہ گمراہ ہیں) تو وہ آخرت سے کہاں۔ وہ تو بعد قیامت معلوم ہوگی۔ پھر آج اس پر ایمان لانے سے کیا فائدہ اور کیوں قرآن نے اس کی تاکید کی ہے۔ راز یہ ہے کہ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کے خوف سے اور جنت فائب کی رغبت سے گناہ نہیں کرتے اور صرف اعتقاد آخرت ان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ بیشک آج امام ٹکاہوں کے سامنے نہیں ہیں۔ لیکن یہ ہمارا اعتقاد کہ وہ ہمارے اعمال کے شاہد ہیں اور اعمال دیکھتے ہیں اور ہماری بد اعمالی پر رنجیدہ ہوتے ہیں۔ ہم کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔

یہاں یہ اعتراض نہ کیجیے گا کہ جب آخرت کا خوف موجود ہے۔ تو پھر امام کے اعتقاد کی کیا ضرورت ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی اعتراض ہے کہ جب خدا موجود ہے تو پھر آخرت کے مزید خوف کی کیا ضرورت ہے۔ اور ایمان باللہ کے بعد ایمان آخرت پر

زور کیوں دیا جاتا ہے۔

بات یہ ہے کہ اس سفر حیات میں جس قدر چیزیں خوف یا رغبت رکھتی ہیں۔ قدر نے ان سب کو نمایاں کر دیا ہے اور ترقی ایمان کے لیے مختلف زینے بنائے ہیں۔ جو ہم یکے بعد دیگرے سٹے کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک زینہ اعتقاد امام ہے۔ تو خوفناک ایمان بالآخرہ کا ہے وہی فائدہ ایمان بالامام کا ہے۔ تو جب آخرت دنیا کی آخری منزل ہے تو اس دنیا میں امام کا اعتقاد اس کا پہلا زینہ ہے۔ یوں ہم زینہ بہ زینہ خدا تک پہنچتے ہیں۔ یقیناً خدا کا یہ اعتقاد کہ وہ ہمارے کل اعمال دیکھتا ہے اور وہ حاضر و ناظر ہے۔ تو ہم اس علم کے بعد بھی بہت سی باتیں ایسی کر لیتے ہیں جو ہم امام کے سامنے نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم اس حاضر و ناظر کے سامنے ننگے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر خیر نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ مگر امام کے سامنے ننگے نہیں ہو سکتے ہیں۔

تو بہت سے وہ امور جو ہم اس کی رحیمی اور ستاری پر بھروسہ کر کے کر ڈالتے ہیں ان گناہوں سے ہم حضور امام کے اعتقاد کے بعد بچ جاتے ہیں۔ کبیرہ سے اس کا اعتقاد بچاتا ہے تو صغیرہ سے اعتقاد امام سے بچ جاتے ہیں۔ اگر اس اعتقاد کا کوئی فائدہ نہیں تو پھر خدا نے خود شہید ہوتے ہوئے کیوں ہمارا نبی اور امت وسط کو شہید اعمال بنایا۔ وہ خود کافی محقق۔ مگر اس نے کچھ انسانوں کو بھی شہید بنا کر ہمارے گرد و گرد پیرے لگا دئے اور ہر طرح ہمارے بچانے کی کوشش کیا مسلمان حق سے روگردان ہو کر گمراہ اور خدا کی طاقت اور قدرت کے بھی منکر ہو گئے اور کہنے لگے کہ کیا کوئی اتنے دن زندہ رہ سکتا ہے۔

زندہ رہنا خلاف عقل و قرآن ہے اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ۔

کل نفس ذائق الموت ہر نفس موت کا مزہ پائے گا
(آل عمران ۳۶)

اس امام کو بھی موت آنی چاہیے۔ مگر کوئی ان سے یہ پوچھے کہ شیطان بھی نفس رکھتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ صاحب نفس ہے تو اس کو موت کیوں نہیں آتی۔ نیز ہم کس دن قائل ہوئے ہیں کہ ہمارے امام کو موت نہیں آئے گی۔ وہ آخر زمان میں حکومت کے بعد موت پائیں گے۔ ہم تو اس کے قائل ہیں کہ وہ ظہور حضرت عیسیٰؑ تک زندہ رہیں گے اور یہ زندہ رہنا قدرت کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں حیرت صرف ان لوگوں پر ہے جو اس کا انکار کرتے ہیں۔ اگر آج کوئی شخص یہ اعلان کرے کہ میں ہوا پر اڑ کر یا پانی پر چل کر دکھلا دوں گا تو سارا شہر اس کے دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑیگا اور اس کو اڑتے ہوئے یا پانی پر چلتے ہوئے دیکھ کر یقین کرے گا کہ یہ ممکن ہے اب کچھ دن بعد دوسرے شخص نے بھی اعلان کر دیا۔ چونکہ لوگوں کو دیکھ کر یقین آ چکا ہے اس لیے بہت تھوڑے اس کو دیکھنے جائیں گے اور بکثرت قائل ہو کر تیسری مرتبہ نہیں جائیں گے۔ اب پھر چوتھی مرتبہ یہی اعلان ہوا تو لوگوں کو یقین آ چکا ہے۔ نہ کوئی تمنائے دید کرے گا نہ انکار کرے گا

اب اگر پانچویں مرتبہ بھی یہی دعویٰ کیا جائے اور سب انکار کر دیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ سب جھوٹے۔ ہٹ دھرم اور اس پانچویں کے دشمن سمجھے جائیں گے (ابن طاووس رحمہ اللہ)

قرآن و سنت گواہ ہیں کہ کچھ ہستیاں زندہ ہیں اور ان کو طول عمر دی گئی ہے۔ تو پھر اس امام پر کیوں تعجب ہے۔

(۱) وان من اهل الكتاب
 کوئی اہل کتاب ایسا نہیں جو
 الا لیومذنب بہ قبل موتہ
 آپ پر آپ کے مرنے سے پہلے
 (نسارہ پیچھے)
 ایمان نہیں لائے گا۔

آج لاکھوں یہودی جو اہل کتاب ہیں۔ آپ پر ایمان نہیں لائے۔ معلوم ہوا کہ

[The page contains several lines of extremely faint, illegible handwriting.]

۱۔ ایک سویت عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں نے ایک سو سو روپے
 کی ایک عورت سے شادی کی ہے۔ یہ سب سچ ہے۔ لیکن وہ عورت نے
 میری جڑا تھیں کے ساتھ ایک سو سو روپے کی ایک عورت سے شادی کی ہے۔
 تھے۔ نفس تو فتنہ کا بیج ہے۔ آپ کے قلم سے یہ سب کور ہو
 چکے ہیں۔ اگر آپ کے قلم سے یہ سب کور ہو جائے تو یہ سب کور ہو جائے
 قلمستان نہیں۔ لاچار شاعری کا یہ درد ہے۔

قادیانی اپنی تعداد کو تو تک پر حیات غیور دے وہ نہیں ہیں پر مگر درجہ مرید سے کم نہیں
 کے عقیدہ کی جستجو اور خدا کی قوتوں پر ایمان۔

۱۵) اَللّٰهُمَّ نَجِّهِمْ بِدُرِّ عِلْمِكَ
لَمَنْ خَلَقَ اَمِيَّةً دِيُوَسِيَّةً

جسم موت کے بعد گل جاتا ہے۔ مگر خدا اس بگڑے ہوئے والی چیز کو ہزاروں سالوں میں
عبرت کے لیے باقی رکھتا ہے۔ تو کیا وہ جسم کو روح کے باقی نہیں رکھ سکتا؟ اگلی
جسم فرعون کے قاتل اور امام کے منکر یہ تعصب آل رسول کی بدلتی مثال ہے۔

(۶) تَحْسِبُهُمُ الْيَقَاطَا وَهُمْ رُقُودٌ

وَلَقَلْبُهُمْ - ذَاتُ الْيَمِينِ وَذَاتُ

الشَّمَالِ وَكَلِمُهُمْ بِاسْطِ ذِمْرَانِ

بِالْوَصِيدِ - وَلَيْشُوا فِي كَهْفِهِمْ

ثَلَاثَ مِائَةِ سِتِينَ وَانْهَادُوا

تَسْعًا - دَكْهَفَ (۱۵)

تم ان کو جاگتا ہوا خیال

کرو گے حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔

اور ہم ان کو دائیں بائیں کروٹیں بدلتے

رہے اور ان کا کتا دونوں ہاتھ پھیلاتے

چوکھٹ پر موجود ہے وہ اپنے غار

میں تین سو برس بلکہ نو سو برس سے

زیادہ اسی حال میں رہے۔

آیت گرامی صاف بتلا رہی ہے کہ وہ تین سو برس سے زیادہ سوتے رہے۔ گویا سو کر زندہ رہے اور پھر بیدار ہوئے۔

رقود - کے معنی سو جانا ہے۔ راقد سونے والے کو کہتے ہیں اور اس کی جمع رقود ہے۔ تو جب قدرت اتنے دن تک سلا کر زندہ رکھ سکتی ہے تو کیا اس پر قادر نہیں کہ جگا کر زندہ رکھے اور بیدار رہ کر وہ زندہ رہیں۔ قرآن پاک نے ان کی متعلق صاف کہا ہے ضررنا علی اذانہم - اسے اس قدر ناہم - یعنی ہم نے ان کو سلا دیا۔ (تفسیر درمنثور سیوطی جلد چہارم ص ۱۱۱) دوبارہ وہ پھر سو گئے۔ جس کو تفاسیر صاف بتلا رہی ہیں۔ دیکھئے تفسیر حسینی - ما حسین واعظم کاشغری از علمائے اہل سنت - جلد دوم ص ۱۱۱) اسی تفسیر میں اس کی توجیہ ہے کہ آثار مام مہدی پر دوبارہ اپنے حال میں آجائیں گے اور ان کے مددگار ہوں گے۔ اب علامہ سیوطی نے جو روایت کی ہے وہ بھی دیکھ لیجیے۔

ابن مردودہ نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ نبیؐ مجتہم نے فرمایا کہ اصحاب کہف مہدیؑ کے مددگار ہوں گے اور منثور سیوطی - جلد چہارم ص ۱۱۵) علامہ دمیری نے اس واقعہ کو بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ زمانہ نبیؐ میں انہوں نے گفتگو کی اور اپنی خواب گاہ میں جا کر سو رہے آخر زمانہ خروج مہدیؑ تک سوتے رہیں گے۔

(حیوانہ النبیوان و میری جلد دوم ص ۲۸۸)

بعینہ ہی الفاظ و روایت مشہور ترین تفسیر میں علامہ قرطبی نے لکھی ہیں۔

(تفسیر قرطبی جلد دوم ص ۳۰۹) پھر مشہور مفسر علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک گروہ اس کا قائل ہے کہ ان کو موت نہیں آئی اور وہ قیامت تک نہیں مریں گے

(تفسیر کبیر جلد پنجم ص ۷۷ طبع قسطنطنیہ)

لیجئے ہم تو صرف اصحاب کہف کی زندگی کا ذکر کر رہے تھے۔ مگر اس کے ساتھ

ہی یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ زمانہ امام مہدی تک رہیں گے بلکہ ان کے مددگار بھی ہوں گے

خدا مسلمانوں کو ہٹ دھرمی سے بچائے۔ کہ ان کی حیات کے قائل ہیں اور امام دوازم

کے منکر ہیں۔ اصحاب کہف کے کہنے تک کی حیات کے قائل ہیں۔ مگر امام کی حیات کے

منکر ہیں۔

(۷) جو مسلمان قرآن پر اعتقاد رکھتے ہیں ان کو صرف ایک مثال کافی ہے۔ جس کی قرآن

تائید کر رہا ہے اور جو نہیں مانتے ان کے لیے ہزار مثالیں بھی بیکار ہیں۔ قرآن

پاک حضرت نوح کے متعلق فرماتا ہے۔

قلبت فیہم الف سنة

حضرت نوح اپنی قوم میں ساڑھے

نوسو برس زندہ رہے۔

الاخسین عاماً عنکبوت ۲۹

کیا درازی عمر کی یہ مثال اہل حق کے لیے کافی نہیں۔ اگر قرآن کی یہ مثال اہل حق

کے لیے کافی نہیں۔ تو دنیا کی کوئی مثال ان منکروں کے لیے کافی نہیں۔ قرآن کریم کے

علاوہ۔ تو ریت میں درازی عمر کی درجنوں مثالیں۔ موجود ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر

کوئی اپنی جہالت پر باقی رہے تو نیا بر۔

جس کو تم چاہتے ہو۔ اس کو ہدایت

سے کوئی واسطہ نہیں۔

انک لا تہدی من احببت

(قصص ۲۸)

یہ پھر بھی گمراہ نہیں گئے۔ خواہ کسی قدر دلائل دیئے جائیں۔
 (توریت۔ سفر تکوین۔ صحاح پنجم میں پانچویں آیت دیکھئے) اس میں آپ کو
 طویل العمر لوگوں کی فہرست ملے گی۔ جس کا انکار اہل حق نہیں کر سکتے۔
 موجودہ زمانہ کے سائنس دان طول عمر کے امکان کے قائل ہیں اور اس کے
 وسائل تلاش کر رہے ہیں۔ اہل علم باخبر ہیں۔ اس لیے ہم بخوف طوالت اس کو تحریر
 نہیں کرتے۔ منکرین طوالت عمر و درازی سن پر یہ آیت صادق آتی ہے۔
 یٰٰلَکٰذِبَآ اِیْمٰہُمۡ یٰحٰیطُۡا | جو چیزیں ان کے علم کے دائرہ میں
 لعلہ (یونسؑ) | نہیں آسکیں ان کو جھٹلانے لگے
 (یہی جاہلان علم کے انکار کا راز ہے۔)

حیات و حِجَال

۱۔ ابن صیاد کو آنحضرت نے دیکھا۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھ کو ذرا بھی
 شک نہیں کہ سیح و حِجَال ابن صیاد ہے (سنن ابوداؤد جلد چہارم صفحہ ۱۲)۔
 جناب جابر ابن عبد اللہ خدا کے نام کا حلف لے کر کہتے ہیں کہ ابن صیاد و حِجَال
 ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ عمر بھی اس کا ذکر حلف کے ساتھ کرتے تھے۔ (سنن ابوداؤد
 جلد چہارم صفحہ ۱۲ طبع مصر) (۳) حدیث تیم دارمی پر غور کیجیے۔ ایک شب آنحضرتؐ
 نے نماز عشا میں دیر لگائی۔ پھر مسجد میں تشریف لائے تو فرمایا کہ مجھ کو تیم دارمی سے
 باتیں کرنے میں دیر لگ گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے سمندر کے جزیروں میں
 سے ایک جزیرہ میں دِحَال کو دیکھا اور اس نے دریافت کیا کہ کیا نبی اُمّی ہو گئے۔
 آنحضرتؐ نے سب کو جمع کیا اور یہ روایت سنائی اور ابوداؤد نے صحیح سمجھ کر اس کو
 تحریر کیا ہے (ابوداؤد جلد چہارم صفحہ ۱۱۹ طبع مصر)

دجال کے متعلق روایت مطابق (۲) کو (صحیح مسلم - قسم رابع ص ۳۲۶) نے بھی روایت کیا ہے۔ حدیث (۳) روایت دارمی کو (صحیح مسلم - قسم رابع ص ۳۲۵ اور ص ۳۳۳) نے روایت کیا ہے۔ بلکہ روایت مسلم میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا تمیم دارمی نے وہ بات کہی ہے کہ جو اس بات سے موافق ہے۔ جو میں نے تم سے حدیث دجال کے متعلق کہی ہے (قسم رابع ص ۳۳۶ صحیح مسلم)

(۳) آنحضرت نے فرمایا کہ دجال کو عنقریب پا جائے گا وہ شخص جس نے مجھ کو دیکھا ہے یا میرا کلام سنا ہے۔ (ترمذی جلد نہم ص ۱۰۸ طبع مصر) نیز علامہ ترمذی نے (۳) والی

دارمی کی حدیث کو بھی مصدقہ مان کر روایت کیا ہے۔ (ترمذی جلد نہم ص ۱۰۸)

اسی تمیم دارمی کی روایت کی تصدیق۔ علامہ متقی بھی کرتے ہیں۔ (کنز العمال جلد ہفتم ص ۱۹۱ طبع دکن) اس کی موید دوسری روایت ہے (کنز جلد ہفتم ص ۱۹۲)

روایت (۴) کو علامہ متقی نے بھی لکھا ہے کہ دجال کو ضرور بالضرور وہ پائیں گے یا پا جائیں گے جنہوں نے مجھ کو دیکھا ہے۔ یہ واقعہ روایت میری موت کے قریب ہوگا۔

(کنز العمال جلد ہفتم ص ۱۹۹)

ان تمام معتبر ترین روایات اہل سنت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔

(۱) یہ کہ دجال زمانہ رسولؐ سے زندہ ہے اور ان کے زمانہ میں موجود تھا۔

(۲) حضرت نے خود فرمایا کہ جنہوں نے مجھ کو دیکھا وہ اس کو دیکھیں گے

(۳) تمیم دارمی کی روایت معتبرہ و مصدقہ صحاح سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال ایک جزیرہ

میں دیکھا گیا۔ اب خدا را ان لوگوں کے متعلق غور کیجیے۔ جو ایک دشمن خدا و دین کی حیات

کے قائل ہیں۔ مگر اولاد رسولؐ جو حامی دین اور امان زمین اور حجتہ خدا ہے اس کی حیات

کے قائل نہیں۔

بعض لوگ پوچھتے کہ امام کا جزیرہ خفاہ کہاں ہے تو وہ صحیح غار اصحاب کھن اور

وہاں کا جزیرہ بتلا دیں بہم اپنے امام کا جزیرہ بتلا دیں گے۔ اسی طرح جو سوال وہ ہمارے امام کے متعلق کریں گے۔ وہی ہم مسئلہ وہاں کے متعلق ان سے پوچھ لیں گے پہلے ان پر جواب واجب ہے اس لیے کہ مقدم روایات وہاں کی ہیں۔ جن کو وہ بھی مانتے ہیں۔

(۴) روایت معتبرہ حضرت خضر کی حیات کو بتلاتی ہیں۔ کہ وہ اسی زمین پر زندہ ہیں موجود ہیں۔ صحابہ تصدیق کرتے ہیں۔ مگر منکرین اس معاملہ کی حد میں صحابہ کی روایات کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کیا یہی ایمان والہ صاف کائناتاً صاف ہے۔ اسی کا نام پیروی کتاب و سنت ہے۔

خلاصہ روایات متعلق حضرت خضر

(۱) حضرت عمر نے ایک جنازہ میں ایک شخص کو دیکھا۔ کہا اس کو بلاؤ تا کہ جو بات اس نے کہی ہے اس کے اور اس کی نماز کے متعلق سوال کریں۔ تو وہ نظروں سے چھپ گئے۔ تب لوگوں نے دیکھا کہ ان کے قدموں کے نشان ایک ہاتھ کے ہیں۔ تب عمر نے کہا کہ خدا کی قسم یہ وہ خضر ہیں جن کا ذکر نبیؐ نے فرمایا تھا۔
(کنز العمال علامہ متقی جلد ہفتم ص ۱۲۳)

(۲) بعد وفات سرور کائناتؐ صحابہ نے آواز سنی کہ کوئی شخص اسلام علیکم اہل بیت کہہ کر نبیؐ کا پر سہ دے رہا ہے اور نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضرت علیؑ نے فرمایا۔
جانتے ہو یہ کون ہے۔ یہ خضر ہیں۔ (اشعۃ اللمعات ترجمہ مشکوٰۃ۔ جلد چہارم ص ۲۳۱)
(۳) ابو بکر اور علیؑ نے نبیؐ کے پر سہ دینے والے کو بتلایا کہ یہ خضر تھے۔ (مدارج

النبیہ جلد دوم ص ۱۲۳)

(۴) عمر ابن دینار روایت کرتے ہیں کہ خضر و الیاس دونوں زندہ ہیں۔ پس جب قرآن

قرب قیامت میں اٹھا لیا جائے گا۔ تو انتقال فرمائیں گے۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں (مشہور مفسر) کہ صحیح قول یہی ہے اور اولیاء میں سے جن حضرات نے خضر کو دیکھا ہے ان کا شمار نہیں۔ (تفسیر تعالٰیٰ جزاری جلد دوم ص ۲۹۳ طبع الجزائر)

(۵) ویمشی الخضر بین یدینہ رقال شعرا فی الفتوحات مشارك الانوار حمزادی ص ۱۵۴ طبع مصر۔	حضرت خضر امام مہدی کے سامنے چلیں گے۔
--	---

بعض جاہلان حقیقت ان کی زندگی کے خلاف یہ آیت لاتے ہیں۔ وما جعلنا البشر من قبلک الخلد انبیاء ص ۱۱۱	تم سے پہلے کسی کی ہمیشگی نہیں رکھی۔
--	--

مگر جب خضر الیاس عیسیٰ و مہدی سب کے لیے روایات میں موت کا ذکر نہیں ہے تو طول حیات سے خلد اور ہمیشگی نہیں ثابت ہوتی۔ خلد کے لیے تو یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں اور موت کسی کو نہ آئے۔ حالانکہ ان حضرات کے لیے طول عمر کے بعد موت لازمی ہے۔ دراصل وہ جاہل۔ طول عمر اور خلد میں فرق نہیں کرتے اب ابن کثیر مفسر و مشقی کا یہ قول کہ اگر خضر زندہ ہوتے تو نبی کے پاس آکر سلام لاتے اس و مشقی کو کوئی یہ بتلائے۔ کہ تم نے یہ علم ضرور خانوادہ بنی امیہ سے حاصل کیا ہے۔ ورنہ اس امر سے بے خبر نہ ہوتے کہ سارے انبیاء اسلام پر پیدا ہوئے ہیں اور جب وہ عالم میثاق میں اس نبی پر ایمان لے آئے ہیں تو پھر نیا ایمان لانا کیا معنی رکھتا ہے اور اگر کوئی کسی پر ایمان بھی لائے تو اس کو حاضر خدمت ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب بان لے گا تب مسلمان ہو گا۔ اگر حضرت خضر کے متعلق غور کیا

جائے۔ تو معلوم ہوگا کہ خداوند کریم نے جو ان کو اتنی لمبی زندگی دی ہے تو نہ کسی نبوت کے لیے اور نہ کسی ایسی کتاب کے لیے جو ان پر نازل کی جاوے گی نہ کسی شریعت کی وجہ سے کہ خدا اس کے ذریعہ سے ان سے پہلے کی شریعت منسوخ کرنا چاہتا تھا۔ نہ ان کو اس قدر دراز عمر کسی امامت کی وجہ سے دی تھی کہ امرت ان کی پیروی کرے۔ نہ ان کو کسی بادشاہ کا خوف تھا اور نہ کوئی خاص عبارت ان کے ذریعہ سے بیان سے لی گئی۔ بلکہ قدرت نے ان کو یہ ایک مثالی زندگی دی تھی۔ تاکہ مسلمان ان کا اقرار کر لیں تو یہ دلیل بن جائیں۔ اس آخری امام طول عمر کی جو دنیا کو عدل و داد سے لبریز کر دے گا اور ان کی حیات اور طول عمر کی وجہ سے دشمنوں کی گردن جھک جائے اور ان کی حجت قطع ہو کر حجتہ خدا قائم ہو جائے اور بالکل نئی اور انوکھی شے کی وجہ سے وہ انکار کر کے خدا سے یہ نہ کہیں کہ ایسا کبھی ہوا بھی نہ تھا۔ ہم کیسے یقین کر لیتے (ماخوذ عن الصادق علیہ السلام)

مگر بعض اہل اسلام کے حضرت خضر کو مان لیتے کے بعد امام کی طول عمر پر اعتراض بالکل ایسا ہی ہے۔ جیسے سورج نکلنے کے بعد دن ہونے کا انکار کر دیا جائے خدا قرآن پاک میں اسی کے متعلق فرماتا ہے۔

فما اختلفوا الا من بعد	انہوں نے علم حاصل ہونے کے
ما جاءهم العلم (جاثیہ ۳۰)	بعد بھی اختلاف کر دیا۔
ووسری جگہ فرماتا ہے۔	

ان الذین اختلفوا فیہ	جن لوگوں نے اس میں اختلاف
لفی شک منہ (نساء ۳۳)	کیا وہ اس کے بارے میں شک
	میں مبتلا ہیں

نہ انکار کرتے بن پڑتی ہے نہ یقین ہی آتا ہے۔ پس مبتلائے شک ہیں۔

تو پروردگار زمین و آسمان کی قسم
ہے وہ یقیناً حق ہے۔ جب کہ
تم خود کہتے ہو۔

فَوَرَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ
لَحَقُّ مِثْلِ مَا أَنْكُمْ تَتَطَقُّونَ
(ذاریات ۱۵)

اب تک ہم نے صرف کتب اہل سنت سے کام لیا ہے۔ صرف ایک روایت
اہل بیت کی بھی سن لیجیے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس امام آخر میں چار
انبیاء کی سنتیں ہیں۔ سنت حضرت موسیٰ یہ ہے کہ ان کی طرح سے آپ فحائف
بیت رقب (قصص ۲۸) حضرت موسیٰ وہاں سے امید اور خوف کی حالت میں نکل
کھڑے ہوئے۔ اسی طرح یہ امام بوجہ خوف غائب ہو گئے۔ حضرت یوسف کی سنت
یہ تھی کہ آپ غائب ہو گئے۔ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ مُنْكَرُونَ (یوسف ۲۳) حضرت یوسف
نے بھائیوں کو پہچان لیا۔ مگر وہ نہ پہچان سکے۔ اسی طرح اس امام کو کوئی نہیں پہچان
سکتا۔ آپ سب کو معلوم کر لیتے ہیں۔ سنت عیسیٰ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو
موت آگئی حالانکہ آپ زندہ ہیں اور سنت حضرت محمد مصطفیٰ یہ ہے کہ آپ تلوار کے
ساتھ آئیں گے اور جہاد فرمائیں گے

پانی اور کھانا اور گدھا سب باقی ہے

(۷) قرآن پاک نے واقعہ حضرت عزیر کو بیان فرمایا ہے۔

خدا نے ان کو سو برس تک مردہ
رکھا۔ پھر زندہ کیا اور پوچھا۔ کتنے
دن گزارے کہا دن بھر گزارا ہے
بلکہ دن بھر سے کم۔ کہا تم کو تو سو برس
گزر چکے۔ ذرا اپنا کھانا اور پانی

فَامَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ
بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ
لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا
وَبَعْضُ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ
عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ

(یا دودھ) دیکھو خراب نہیں ہوا
اور ذرا اپنے گدھے کو دیکھو۔ ہم
تم کو آدمیوں کے لیے نشان قدرت
بنائیں گے۔ اب ہڈیوں کو دیکھو
ہم ان کو کس طرح جوڑ کر گوشت
کا لباس پہنائیں گے۔

لَمْ يَتَسَنَّهُ وَالنَّظْرَ إِلَى
حِمَامِكَ وَلَنَجْعَلَ آيَةً
لِّلنَّاسِ فَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ
نُتَشِّرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا
لَحْمًا (بقرہ ۲۶۰)

اہل بصیرت کے لیے یہ واقعہ نمونہ قدرت ہے۔ خدا نے سو برس تک کھانے
پینے کی چیزوں کو محفوظ رکھا۔ بقائے امام کا انکار کرنے والے۔ یہاں کہہ سکتے ہیں کہ ناممکن
ہے۔ دھوپ، اور ہوا میں کھانا خراب نہ ہو۔ ہم گھنٹہ میں شراب ہونے والا سو برس نہیں
رہ سکتا اور عزیز زندہ نہیں ہو سکتے وہ تو قیامت میں خدا مبعوث کرے گا۔ (اٹھائیکا)
پھر سوکھی ہڈیوں پر گوشت کہاں سے آیا۔ الخضر سو باتیں بنا سکتے ہیں۔ مگر یہاں خدا
کی قدرت کا اقرار ہے۔ اس لیے کہ اس نے ان کی ساختہ دغادی پر آنج نہیں آتی۔
مگر یہ کہہ دیا جائے کہ اولاد رسول میں ایک امام زندہ ہیں تو یہاں امام کا انکار کرنے والے
کے لیے خدا کی قدرت بھی بھول جائیں اور احادیث جس قدر اشخاص کو زندہ بتلاتی ہیں
وہ بھی یاد نہیں رہیں گی۔ اس لیے کہ اس سے بہت سی امامتوں پر آنج آتی ہے۔

قرآن پاک میں تین جگہ خداوند کریم
نے شیطان کی خواہش کو بیان فرمایا
ہے۔ اس نے کہا کہ مجھ کو قیامت
تک کی مہلت دے۔ فرمایا کہ قیامت
تک تو نہیں ہاں ایک وقت معین
تک کی تجھ کو مہلت دیتا ہوں اور

(۸) قَالَ رَبِّ فَانْظُرْنِي إِلَى يَوْمِ
يُبْعَثُونَ۔ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ
الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ
الْمَعْلُومِ (اعراف ۷۸)
(مجمد ۱۵)
(ص ۳۸)

یہ مہلت آملامام مہدی تک اس کو
حاصل رہے گی۔

اے نبی ہم نے جب تم سے پہلے
کوئی نبی یا رسول بھیجا جس وقت
اس نبی و رسول نے تمنا کی تو شیطان
نے ان کی تمنا میں خلل ڈال دیا۔

وما ارسلنا من قبلك
من رسول ولا نبی الا
اذا تمنى الفی الشیطان
فی امنيته رجح ۲۲)

اس آیت نے صاف بتلادیا کہ شیطان ہر نبی کے زمانہ میں موجود رہا اور وہ ان
کے کارہایت میں خلل انداز رہا۔ تو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے زمانہ میں موجود رہا
پھر اس نے نبی محترم سے بھی فرمایا۔

اے نبی جب قرآن پڑھو تو شیطان
سے خدا کی پناہ طلب کر لیا کرو۔ اس
لیجے کہ جو ایمان لائے ہیں ان پر شیطان
کا قالو نہیں چلے گا نہ ان پر حکومت
کر سکے گا۔

فاذا قرأت القرآن فاستعذ
باللہ من الشیطان الرجیم
انہ یس لہ سلطان علی
الدین آمنوا
(نحل ۱۱۱)

اس آیت نے صاف بتلادیا کہ وہ نبی کریم کے زمانہ میں بھی موجود تھا اور
بھگاتا تھا۔ پھر قرآن خبر دیتا ہے کہ جو اس کے کہنے میں آئے انہوں نے شیطان کو اپنا
ولی بنالیا۔

اب کفار کا ولی شیطان تو موجود رہے۔ زندہ رہے۔ اگر مومنوں کے ولی کو زندہ
وہ رکھے تو آپ کو انکار ہے۔ یا شیطان کی حیات کا اقرار اور حیات امام کا انکار خود
بتلاتا ہے۔ کہ آپ کس کے موید ہیں۔ اہل ایمان کے لیے تو اتنا کافی ہے کہ جب شیطان
کارگراہی کے لیے زندہ رہ سکتا ہے تو کیا خدا کسی نیک اور معصوم بندہ کو اپنے کارہایت

کے لیے زندہ نہیں رکھ سکتا۔

<p>تو جب شیطان صرف اس بات پر ولی ہے کہ وہ اعمال بد کو ان کی نگاہوں میں زینت دیتا ہے۔</p>	<p>فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ وَنَحْنُ أَجْلٌ</p>
--	---

تو کیا اس کے مقابلہ میں خدا ایسی ذات کو ولی بنا کر برقرار نہیں رکھ سکتا۔ جو
مومنوں کی نگاہ میں اعمال نیک کو زینت دیتا ہے۔ شیطان کو قوت زینت حاصل ہو
اور امام کو جو ولی مومنین ہیں یہ قوت حاصل نہ ہو کہ وہ اعمال نیک کو زینت دے۔
وہ ضرور باقی ہے اور تاقیامت باقی رہے گا۔

<p>اگر تم سچے مومن ہو تو خدا کا یقینہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔</p>	<p>(۹) بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (هود ۱۱)</p>
---	--

بہت میں سے کچھ بچ جائے تو اس کو بقیۃ کہتے ہیں۔ بارہ مقرر کر وہ خدا میں سے
ایک بچ گیا اور باقی رہا۔ تو وہ بقیۃ خدا ہے۔ اس لیے کہ وہ گیارہ بھی اسی کے معین
کردہ امام تھے۔ بقیہ کی نسبت خدا کے جانب ایسی ہے۔ جیسے۔ بیت اللہ۔ رافۃ
اللہ۔ اللہ کا گھر۔ اللہ کا اونٹ۔ اسی طرح اللہ کا بقیہ۔
اب یہی لفظ کی مزید توضیح تو خدا فرماتا ہے۔

<p>سو وہیں جو باقی رہ گیا ہے۔ اس کو چھوڑ دو۔</p>	<p>وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا (بقرہ ۲۷۸)</p>
--	---

دوسری جگہ فرماتا ہے۔

<p>آل موسیٰ و ہارون نے جو کچھ چھوڑا یہ اس کا یقینہ اور پس ماندہ ہے۔</p>	<p>بَقِيَّةَ مَا تَرَكَا آلُ مُوسَى وَهَارُونَ۔ (بقرہ ۲۷۹)</p>
---	--

معلوم ہوا کہ بارہ میں سے جو ایک رہ گیا۔ وہ بقیہ قدرت خدا ہے اور وہ مومنین

کے لیے بہتر ہے۔ منجد عربی کی مشہور لغت ہیں۔ البقیۃ۔ مابقی۔ جو باقی جائے آخر
 بچ جائے اس کو کہتے ہیں (منجد ص ۳۱) کتاب فصول الہمہ میں ابن صباغ مالکی
 اس روایت کو تحریر فرماتے ہیں: جب امام مہدی ظاہریوں کے تو اپنے پشت کعبہ
 سے لگا کر بیٹھیں گے تو پہلے آپ اس آیتہ کو پڑھیں گے۔

بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم صومنین اور پھر فرمائیں گے کہ میں تمہارے
 لیے بقیۃ اللہ ہوں۔ خلیفۃ اللہ ہوں حجتہ اللہ ہوں۔ تو کوئی مسلمان آپ کو ان الفاظ
 کے سوا کسی اور طرح سے سلام نہیں کرے گا۔ جو سلام کرے گا وہ یہ ہی کہے گا السلام
 علیک یا بقیۃ اللہ فی الارض۔ اے زمین پر خدا کے باقی ماندہ آپ پر میرا
 سلام ہو (کتاب فصول الہمہ ص ۳۲)۔ اسی کی مؤید وہ روایت ہے جس کو
 علامہ شبلی لکھتے ہیں

(والمہدی) اول ما ینطق	امام مہدی سب سے پہلے اس
بہذا الایۃ بقیۃ اللہ الخ	آیتہ کی تلاوت فرما کر فرمائیں گے کہ
ثم یقول انا بقیۃ اللہ و	میں خدا کی جانب سے وہ ذات ہوں
خلیفۃ و حجتہ علیکم	جو باقی یہی ہے اور اللہ کا خلیفہ
رؤرا البصائر۔ شبلی طبع مصری	اور اس کی حجتہ ہوں۔

علامہ شبلی ص ۱۹۸ اور ابن صباغ مالکی مشہور علمائے اہل سنت سے ہیں
 اور ان کی یہ کتابیں مصر میں چھپ چکی ہیں۔

(۱۰) جملہا کلمۃ باقیۃ فی عقبہ ہم نے ابراہیم کے بعد اس کو راہت
 (منحرف ص ۳۲) باقی رہنے والا کلمہ نباویا۔

یہاں مفسرین میں جو جو اختلافات آج ہیں۔ وہ دیکھنے کے قابل ہیں۔ معلوم ہوتا
 ہے کہ سب اندھیرے میں ٹٹول رہے ہیں۔ جو جس کے ہاتھ لگا وہ لے بھاگا۔ اور اسی

کو آیت کے ساتھ چپکا دیا خواہ مصداق آیت ہو یا نہ ہو۔ خداوند کریم تو یہ فرماتا ہے۔
کہ میں نے اس نبوت اور امامت کو جس کی تم تمنا کرتے رہے ہو۔ وہ تمہارا سداوہ
میں رہے تو ہم نے وعدہ کر لیا اور۔

جعلنا فی ذریتک النبوة
والکتاب (عنکبوت ۲۷) ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور
کتاب کو قرار دیا۔

اب نبوت کا وعدہ تو ہو چکا باقی رہی امامت۔ تو حضرت ابراہیم نے اس کی بھی
اولاد میں تمنا کی تھی۔

قال ومن ذریتی قال
لا ینال عہدی الظالمین
(ترجمہ پہلے گزر چکا ہے)

(بقدر ۱۵)

خدا نے اس کا بھی وعدہ کر لیا مگر اس شرط پر کہ میں ظالم کو امام خلق نہیں بناؤں گا
(البتہ بندوں کے ہر ظالم و فاسق اور گنہگار کو امام بنا لینے کا وعدہ یا اشارہ نہیں ہے)
تو اسی وعدہ کی توضیح فرماتا ہے۔ کہ ہم نے اس امامت کو ان کی اولاد میں کلمہ باقیہ
بنا دیا۔ نبوت ختم ہو جائے گی۔ مگر سلسلہ امامت تا قیامت چلے گا۔ اسی لیے ہم
ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلا لیں گے۔

یوم نذعر کل اناس
بامامہم (اسوئیل ۱۱) اسی لیے ہم ہر گروہ کو اس کے امام
کے ساتھ بلا لیں گے۔

یہ آیت صاف گواہ ہے کہ میدان حشر تک امامت باقی رہے گی اور ہر شخص
میدان حشر میں اپنے امام کے ساتھ جائے گا۔

اب رہا یہ امر کہ وہ باقی کون ہے۔ تو اہل سنت کی سب سے معتبر اور مایہ ناز تفسیر
طبری کی روایت سن لیجئے۔

عن السری فی عقب ابراہیم
آل محمد صلی اللہ علیہ و
آلہ وسلم۔ (تفسیر طبری
جلد ۲۵۔ صفحہ ۳۵ طبع معصی)

سری سے منقول ہے کہ ابراہیم
کے بعد والے آل محمد صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم ہیں۔

✽ ✽ ✽

اب اس آیت کے ساتھ یہ روایت صاف بتلاتی ہے کہ کلمہ باقیہ آل محمد
ہیں جو امامت کے ساتھ باقی رہیں گے۔ یہاں لفظ کلمہ سے مراد لفظ نہیں بلکہ ذات
مراد ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک نے حضرت عیسیٰ کو کلمہ کہا ہے

کلمتہ القاھا الی مریم و
روح منہ (نساء ۱۳۱)
دوسری جگہ فرماتا ہے۔

ایک کلمہ حق جو مریم کے جانب
بھیج دئے گئے اور اس کی روح حق

ان اللہ یشترک بکلمتہ منہ
اسمہ المسیم ابن مریم۔
آل عمران ۴۵)

اے مریم اللہ تجھ کو بشارت دیتا ہے
اپنے کلمہ کی جس کا نام مسیح
ہے

یہاں صاف طور سے آپ کی ذات کو کلمہ فرماتا ہے۔

تیسری جگہ فرماتا ہے کہ حضرت یحییٰ کی بشارت دیتا ہوں۔ جو۔

مصدقاً کلمۃ من اللہ
(آل عمران ۴۶)

حضرت یحییٰ خدا کے کلمہ یعنی حضرت
عیسیٰ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے

اس سے معلوم ہوا کہ شخص اور ذات کو بھی کلمہ کہتے ہیں۔ تو خداوند کریم حضرت ابراہیم
کے بعد ایک ذات کو باقی رکھے گا اور آج دنیا سے اسلام میں صرف ایک امام آخر کی ذات
ہے کہ جس کی وجہ سے خدا اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے۔ اگر یہ ذات نہ ہو تو وعدہ الہی غلط
قرار پائے گا۔

زمین پر جس قدر چیزیں ہیں وہ سب
فنا ہو جائیں گی لیکن تیرے پروردگار
کا چہرہ۔ (لغوی غلط ترجمہ) باقی رہیگا
جو عزت و جلال والا ہے۔

(۱۱) کُلٌّ مِّنْ عَلَیْہَا فَاٰتٍ وَّ
یَبْقٰی وَجْہُ رَبِّکَ ذُو الْجَلَالِ
وَالْاِکْرَامِ۔ (رحمن ۵۵)

✽ ✽ ✽

اس آیت گرامی میں (علیہا) کی ضمیر زمین کی جانب پھرتی ہے۔ اس کی طرف
عام مسلمانوں نے توجہ نہیں کی ورنہ معنی آیت واضح ہو جاتے۔

مفسرین اسلام چہرہ سے مراد ذات خدا لیتے ہیں۔ مگر عقلاً وہ مراد نہیں ہو سکتی
اس لیے کہ یہاں زمین کی قید ہے کہ زمین پر سب چیزیں ہلاک ہو جائیں گی سوائے
ذات خدا کے کہ وہ زمین پر باقی رہے گی۔ تو یہ قول خلاف عقل ہے۔ وہ تو ہر جگہ
باقی رہے گا۔ زمین ہو یا آسمان۔ پھر زمین کی قید کیسی اور فنا کا خیال تو اس کے متعلق
ہو بھی نہیں سکتا۔ جو خدا کے قائل ہیں خواہ کسی مذہب کے ہوں وہ اس کے فنا کے
قائل نہیں ہیں اور اس آیت میں اس ذات کی جانب اشارہ ہے جو محل فنا میں ہے
اور جس کے لیے فنا ہے۔ تو خدا خبر دیتا ہے کہ وہ ذات باقی رہے گی۔ جب تک
زمین باقی ہے اور جس دن۔

جس دن اس زمین کو کسی اور چیز
سے بدل دیا جائے گا۔

یَوْمَ تَبْدَلُ الْاَرْضَ غَبِیْرًا
اَلْاَرْضَ رَاٰ بَرٰہِیْمُ عَلٰی

وہ ذات بھی باقی نہیں رہے گی۔ مگر بقائے زمین تک وہ باقی ہے۔ خدائے کبھی
محل فنا میں نہیں۔ اس لئے وجہ سے مراد ذات باری نہیں ہو سکتی۔

کیا وجہ سے مراد ذات خداوندی ہے۔ تو خود قرآن اس کی تردید کرتا ہے

خَدَّیْہُ رِخْ کَرُوْکَہُ خَدَّیْہُ
پاؤ گے۔

اٰیْمٰنُ تَوَلّٰی فَاْتَمَّ وَجْہُ اللّٰہِ
(بقرہ ۱۲۸)

امام رازی کہتے ہیں کہ اس سے مراد عبادات و نماز ہے۔ دوسری جگہ آیا ہے
یوریدون وحیہ اللہ (روم ۲۱) :

یہاں مراد زکوٰۃ ہے۔ (تفسیر کبیر جلد ۱۰ مشتم ص ۲۴) تو دونوں جگہ ذات خدا مراد
نہیں ہے تو یہاں بھی مراد ذات خدا نہیں، تو پھر اس آیت میں وجہ سے مراد کون ہیں
تو پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ کون مراد ہیں۔ ہر انسان کی معرفت کامل صرف چہرہ سے ہو سکتی
ہے۔ دوسرے اعضاء سے نہیں۔ تو یہاں وجہ اللہ سے مراد وہ نفوس ہیں جو سبب
معرفت خدا تھے اور جن کے سبب سے دنیا نے خدا کو پہچانا وہ وجہ اللہ ہیں۔ جن
کے سردار حضرت محمد عربی ہیں اور جیسے آپ کا نور اور روح تمام مخلوقات سے ہزاروں
بیس پہلے تھی اور وہ اول مخلوق تھے اور قبل مخلوق تھے۔ تو اسی طرح ان کی اولاد جو
سبب معرفت خدا تھی بعد مخلوق باقی رہ سکتی ہے۔ اسی لیے جن پر فنا آ سکتی ہے۔
ان کو باقی رہنے کی خبر دی ہے۔ خدا کے لیے فنا کا سوال نہیں تو اس کا ذکر بھی فضول
ہوگا۔ اب یہی وہ وجہ خدا باقی ہے اور زمین اس سے خالی نہیں رہ سکتی۔ ہاں جب
زمین نہیں رہے گی تو پھر اس پر حجت کا رہنا بھی فضول ہوگا۔

(۱۲) حضرت یونس کا واقعہ قرآن پاک میں اس طرح ہے
فالتقمیۃ الموت : ان کو مچھلی نے نگل لیا۔

پھر فرماتا ہے۔

لولا انہ کان من المستجبین اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے
للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ
میں رہتے۔

(صفات ۳۷)

مگر یہاں رہنے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ جیسے مردہ قبر میں رہتا ہے۔ یہ بھی مرکر
مچھلی کے شکم میں رہے۔ قرآن میں لفظ لبث ہے۔ یعنی اسی حالت میں باقی رہے

ورنہ مر کر قبر میں کافر و مشرک سب ہی رہتے ہیں اور سب ہی ان قبروں سے زندہ کئے جائیں گے۔ اسی طرح مچھلی کسی کو نگلے تو وہ خواہ مشرک ہو یا کافر تحلیل ہو کر اسی میں رہے گا۔

بہشت کی صنمیر زندہ یونس کے طرف پھرتی ہے نہ کہ ان کے مردہ کی طرف۔ مطلب صاف ہے کہ جیسے آپ پیٹ میں زندہ ہیں اسی طرح رہتے اور جب وہ اسی طرح بحکم خدا رہ سکتے تھے تو خدا اس مچھلی کو بھی باقی رکھتا۔ ورنہ اگر وہ مر جاتی تو پھر حضرت یونس کہاں رہتے۔

تو جب حضرت یونس شکم ماہی میں بحکم خدا زندہ رہے اور قیامت تک رہ سکتے تھے۔ تو اگر ہمارا امام بحکم خدا اس دنیا میں زندہ ہے تو یہ کون سی تعجب کی بات ہے۔ مگر یہ آیات اہل حق کے لیے دلیل ہیں۔ عادی منکروں کے لیے نہیں (۱۳) اَمَّا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمُكُثُ جَوَادِمْ يُوْنُسَ كُوْنَفَحَ دِيْتِيْ مِيْنُ وَه

فی الارض (۲۳)

زمین پر باقی رہتے ہیں۔

یہ ایک کلیہ ہے اور یہ کلیہ قیامت تک کے لیے ہے۔ تو اب صرف یہ سوال ہے کہ جو ذات امان زمین ہو۔ سبب ہدایت ہو۔ محبت خدا ہو اور اس کا محض وجود ہدایت ہو۔ جیسا کہ ہم سابق میں ثبوت دے چکے ہیں۔ ایسی ذات انسانوں کے لیے مفید ہے یا نہیں۔ اگر مفید ہے تو زمین پر اس کا باقی رہنا ضروری ہے اور خدا اس کو باقی رکھے گا۔ جب تک اس کی ضرورت ہے۔

(۱۴) ہر انسان بظاہر چار چیزوں سے مرکب ہے۔ خاک۔ پانی۔ ہوا۔ آگ ان

سب کی ترکیب اور خمیر کے بعد چار چیزیں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ سوا۔

صفرا۔ خون۔ بلغم۔ ان میں اعتدال کے بعد روح عطا کی جاتی ہے اور ان

کے اعتدال پر مدار حیات اور بقائے بدن رہے اور جب ان کا اعتدال

ٹوٹ جائے تو پھر موت ہے۔ خداوند کریم نے اسی لیے چار مراتب تخلیق میں ارشاد فرماتے ہیں۔

والذی خلقک
فسوّاک
فعدّاک
فی ایّ صورۃ ما شاء ربّک
(الطہ ۴۳)

جس نے تجھ کو پیدا کیا
مناسب مقدار پر رکھا
پھر اعتدال پیدا کیا
پھر جس صورت میں چاہا بنا دیا

اجسام انبیاء و خلاق عالم نے اپنے لیے بنائے تھے۔
واصطنعتک لنفسی یا
موسیٰ رطہ ۶۶
اے موسیٰ میں نے تم کو اپنے لیے
بنایا ہے۔

اس لیے یہ اعتدال حقیقی پر پیدا کئے گئے تھے۔ اس لیے ان کے ہر فعل میں
بھی عدل تھا۔ چونکہ اعتدال حقیقی پر قائم تھے اس لیے موت ان کے ساحت
قدس میں قدم نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس لیے ان کے لیے یہ کلیہ ہے کہ۔
لا یموتون الا باختیار ہم
ان کی موت اعتدال پر بیٹھنے
سے نہیں بلکہ ارادہ خدا پر موقوف
تھی۔

اسی لیے وہ موت سے بے پروا تھے۔ ان کو قدرت نے اپنے کام کے لیے
بنایا تھا۔ جب وہ کام لے چکا اپنے پاس بلا لیا۔ اس لیے ملک الموت بھی اجازت
سے آتے تھے۔ (دیکھئے مدارج النبوة جلد دوم)

اتنا اور سمجھ لیجئے کہ جو چیز ہم سے پیشتر موجود ہے وہ ہم پر مؤثر ہے۔ اور اگر
ہم کسی چیز سے پہلے ہیں تو ہم سے بعد والے متاثر ہیں۔ یوں سمجھئے کہ اس عالم امکان

میں آفتاب سب سے پہلے ہے اور سیارے بعد میں تو آفتاب سب پر موثر ہے اور سب اس سے متاثر ہیں۔ اب ان ستاروں پر جو شے بعد میں پیدا ہوئی اس پر یہ ستارے ان کی آب و ہوا موثر ہے۔ تو خداوند عالم فرماتا ہے

خلق الموت والحیات
اس نے موت اور زندگی کو
پیدا کیا۔ (رہود ۲۱)

اور ہمارے نبی کی روح اور نور اول مخلوق ہیں۔ تو موت اور حیات جو بعد میں پیدا ہوئی ان پر اثر نہیں رکھتی تھی اور اس لیے وہ اس کے اثر سے باہر تھے۔ اس لیے وہ اپنے اثر سے اور اختیار سے اس خاکی دنیا کو چھوڑتے تھے اور صرف ارادہ الہی کے تابع تھے۔ اگر ارادہ الہی نہ ہو تو یہ ہزاروں برس زندہ رہ سکتے تھے اور یہ اس کی قدرت سے بعید نہیں۔ یہ معجزہ خود ایک مفصل کتاب چاہتا ہے۔ ہم نے اس کو مجملہ اہل عقل و علم کے لیے لکھ دیا ہے

جو علمائے اہل سنت قائل حیات و وجود امام مہدی ہیں

تو چار مجتہد ہیں جن پر مدار مذہب اہل سنت ہے۔ ان چار کا منکر فرقہ اہل حدیث ہے اب ان میں سے اگر کچھ علماء قائل وجود امام ہو جائیں تو آپ کے نہ ہونے پر احتجاج نہیں رہے گا۔ حضرات صوفیہ میں سے اکثر وجود امام کے قائل ہیں۔ (۱) علامہ ابن صباغ مالکی فصول المهمہ ص ۳۸۵ میں ذکر حیات امام کے متعلق عبد اللہ کنجی شافعی کا قول ان کی کتاب البیان فی اخبار صاحب الزمان سے نقل فرماتے ہیں۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان کے ہم خیال ہیں اگر ہم خیال نہ ہوتے تو اس کو لکھتے نہیں یا اس کی تردید کرتے۔ اب مالکی کے ساتھ دوسرے شافعی قائل امام۔

(۲) عبداللہ کنجی شافعی ہو گئے۔

(۳) علامہ شبلی مخدومی تعلیم یافتہ جامع ازہر اپنی مشہور کتاب نور الابصار طبع مصر میں ص ۱۸۶ پر منسلک ابن صبار مالکی قول عبداللہ کنجی لکھتے ہیں کہ: "اُن دلائل میں سے جو یہ بتلاتے ہیں کہ مہدی زندہ ہیں اور اپنی غیبت کے بعد ابھی تک باقی ہیں یہ ہے کہ ان کے باقی رہنے میں کوئی ناممکن بات نہیں جب کہ عیسیٰ ابن مریم باقی ہیں حضور الباس اولیاء خدا میں سے باقی ہیں۔ کانا دجال اور شیطان باقی ہیں۔ جو دشمنان خدا میں سے ہیں۔ جب وہ باقی ہیں تو ان کا بقا بھی ممکن ہے۔۔۔ ان سب کا باقی رہنا کتاب و سنت میں ثابت ہے۔" اس کے بعد وہ ہر ایک کا ثبوت دیتے ہیں) معلوم ہوا کہ علامہ حافظ شبلی مخدومی بھی مذکور بالا حضرات کے ہم خیال ہیں۔ یہ جناب حنفی تھے۔ پھر وہ اپنی کتاب نور الابصار طبع مصر ص ۱۸۶ پر لکھتے ہیں۔

(۴) در قطب ثنوانی الیواقیت والحواہر میں لکھتے ہیں کہ مہدی امام حسن عسکریؑ کے فرزند ہیں اور وہ باقی رہیں گے۔ یہاں تک کہ وہ حضرت عیسیٰؑ کے ساتھ جمع ہو جائیں گے۔ والیواقیت والحواہر حصہ دوم ص ۳۱۱۔ اب علمائے مالکی شافعی حنفی میں سے جو عالم قائل حیات ہیں۔ ان کے اقوال لکھ دئے ہیں۔

(۵) شیخ حسن عراقی مدفون مصر بھی اسی خیال سے متفق ہیں۔

(۶) سید علی الخواص کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ یہ دونوں حضرات مشہور علماء مصر میں سے تھے (نور الابصار ص ۱۸۶)

(۷) علامہ حمزادی۔ مشارق الانوار طبع مصر ص ۱۵۲ پر ان حضرات کے اقوال جمع کرتے ہیں جو قائل حیات امام مہدیؑ ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ بھی عقیدہ علمائے مذکورہ پر ہیں۔

(۸) اسعاف الرغبین شیخ محمد صبان ص ۵۳ طبع مصر ہیں ان حضرات کے ان اقوال کو تحریر کرتے ہیں جو حیات اور بقا کے قائل ہیں اور ان کو معصوم اولاد فاطمہ وسین سے جانتے ہیں۔ ان حضرات کا نام بھی تحریر کیا ہے جو زیارت امام سے مشرف ہوئے ہیں۔

(۹) شیخ محی الدین عربی نے فتوحات مکیہ میں لکھا ہے کہ ضرور بالضرور ظہور (خروج) مہدی علیہ السلام ہوگا۔ لیکن جب تک زمین ظلم و جور سے بھر نہ جائے۔ تو آپ اگر عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ وہ رسول کی عترت اور فاطمہ کی اولاد ہوں گے۔ آپ کے والد امام حسن عسکری ابن امام علی نقی ابن امام محمد تقی ابن امام علی رضا ابن امام موسی کاظم ابن امام جعفر صادق ابن امام محمد باقر ابن امام زین العابدین ابن امام حسین ابن امام علی ابن ابیطالب علیہم السلام ہیں۔ (اسعاف الرغبین ص ۵۲) (۲) مشارق الانوار حمزادی طبع مصر ص ۱۵۲ (۳) البیواقیت والجوابہر حصہ دوم ص ۱۵۲ علامہ شعرانی طبع مصر)

شیخ محی الدین عربی نے پورا شجرہ لکھ کر بتلادیا کہ وہ ان بارہ کو امام مانتے ہیں اور بارہویوں کے متعلق یہ لکھ کر کہ وہ امام حسن عسکری کے فرزند تھے۔ وہ قرب قیامت میں آئیں گے۔ اقرار حیات و بقا امام کر لیا۔ اب رہاصاف اقرار تو وہ بھی حاضر ہے۔

(۱۰) امام ابو طلحہ شافعی۔ مطالب السؤل میں حیات حضرت مہدی کے متعلق فرماتے ہیں۔ کہ امام مہدی زمانہ معتمد میں پیدا ہوئے اور قدرت خدا سے اب تک پوشیدہ ہیں۔ اس کے بعد وہ ان حضرات کی تفصیل لکھتے ہیں کہ جو عرصہ تک زندہ رہے۔ پھر ان حضرات کا ذکر کرتے ہیں جو اب تک زندہ

ہیں۔ جن کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں کہ یہ قدرت خدا سے بعید اور دور نہیں کہ وہ کسی کو اتنے دن زندہ اور باقی رکھے۔ (مطالب السؤل ابی طلحہ شافعی ص ۳۰)

ملا میں فرنگی محلی لکھنؤ جو علمائے حنفیہ سے ہیں آپ کے حالات ان الفاظ میں لکھتے ہیں: "بیان احوال۔ حضرت صاحب الزمان خلیفہ الرحمان حجۃ اللہ کیا صاحب العصر اور حجۃ خدا ہونے کے بعد کوئی آپ کی امامت سے انکار کر سکتا ہے؟"

اس کے بعد وہ مفصل حالات ولادت و ظہور لکھتے ہیں۔ (وسیلہ النجاة ملا میں ص ۱۱۱) جن علماء نے صاف اقرار کیا ہے ان میں علامہ شعرانی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ۔

فاختفی الی ان یحیی الوقت	آپ پوشیدہ ہو گئے جب تک کہ
الموجود قد استؤمنوا باللہ	وقت مقرر نہ آجائے۔ اللہ نے
طأفت خباہم اللہ لہ	ایک گروہ ان کے لیے وزرا کا بنایا
فی مکنون غیبہ البیاقیت	ہے۔ جن کو اس نے پوشیدہ
والجواہر علامہ شعرانی۔ طبع	غیب میں رکھا ہے۔

مصر جلد دوم ص ۱۱۱

کیا اس سے زیادہ صاف اقرار ہو سکتا ہے۔

بعض علمائے اسلام نے یہ شرط لگائی ہے کہ قطب ہمیشہ اہل بیت میں سے ہوگا اور قطب کی شان یہ ہے کہ وہ اکثر پوشیدہ رہے اور ظاہر نہ ہو۔ تو اگر اہل بیت میں سے کوئی بظاہر صفت قطبیت کا مصداق ہو تو یہ سمجھ لیا جائے گا کہ وہ غائب ہے اور موجود ہے۔ (رشفۃ الصادی۔ ابوبکر ابن شہاب الدین طبع مصر)

نیز بنا بر حدیث ثقلین کہ قرآن اور اہل بیت ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ اگر اس عالم ظاہر میں کوئی مثل قرآن اور قرآن کی طرح واجب التمسک نظر نہ آئے تو ماننا پڑے گا کہ وہ غائب ہے۔ ورنہ مثیل حدیث رسول غلط ہو جائیگی جس میں بتلادیا گیا ہے کہ قرآن و اہل بیت میں فصل ممکن نہیں۔

اسی کو صاحب صواعق نے بھی ذکر حدیث ثقلین میں اشارۃً واضح کیلئے (صواعق محرقہ میں) اس کے بعد ابن حجر۔ اقوال شیعہ لکھتے ہیں کہ آپ کو بچپن میں علم مثل یحییٰ و عیسیٰ حاصل ہوا۔ اور آپ کی طول عمر خضر کی طرح تھی۔ اس قول کو انہوں نے رد نہیں کیا۔ نہ اس کی تردید کی۔ جس سے معلوم ہوا کہ وہ اس عقیدہ کے موافق تھے (وسیلہ النجاة ص ۷۷)

تک عشرہ کاملہ پر پورے دس اقوال ہیں

۱) انصاف کیجیے جب ایسی بات کہی جائے جو خلاف عقل ہو اور اس کا نمونہ بھی عالم میں موجود نہ ہو تو اس کا انکار ممکن ہے۔ لیکن جس کا مسئلہ نمونہ موجود ہو اور خلاف عقل بھی نہ ہو تو وہ انکار محض تعصب سمجھا جائے گا۔

۲) انبیاء میں حضرت عیسیٰ اور ادریس۔ (۲) مومنین میں اصحاب کہف (۳) اشقیاء میں شیطان۔ (۴) اعدائے دین میں دجال۔ (۵) اولیاء میں خضر و الیاس۔ (۶) اہل آسمان میں ملائکہ۔ حوریں۔ غلمان تو اب ان مسلمان ذہنیتوں پر تعجب ہے جو ان سب کا اقرار کرنے کے بعد امام زمانہ کا انکار کر رہے ہیں۔ جو ان کی دشمنی اور حسد کا مظاہرہ ہے۔

پہلے آئمہ کا تو اکثر مسلمانوں نے اس لیے انکار کیا کہ ان کے زمانہ میں خود ان کے بنائے ہوئے بادولت اور تلوار کے زور سے مانے ہوئے خلفاء موجود تھے

جن سے دنیاوی فائدے دولتیں اور حکومتیں مل رہی تھیں۔ اگر ان آئمہ کا اقرار کر لیتے تو خود ساختہ یا اجماع پر واختہ خلفاء اور آئمہ کا انکار کرنا پڑتا۔ لیکن آج کل نہ تو کوئی مدعی خلافت ہے۔ نہ حکومت روحانی کا مدعی ہے۔ البتہ امام ہونے کے کچھ دعویٰ دار ہیں۔ مگر صفات امامت سے ان کو کوئی لگاؤ نہیں۔ نہ وہ مصداق امام ہیں۔ تو اب اس امام کا انکار محض باپ دادا کی تقلید پر مبنی ہے۔ بنی امیہ اور بنی عباس نے لوگوں کے ذہن میں اہل بیت رسالت سے بے تعلقی بھردی تھی اور ان کے فضائل کو اس قدر چھپایا تھا کہ لوگ ان سے بے خبر ہو گئے تھے۔ اسی بے خبری اور تقلید پذیری میں اب تک مبتلا ہیں۔ لیکن آج زمانہ غور و فکر ہے۔ تعلیمی ترقیاں ہو رہی ہیں شوق مطالعہ بڑھ رہا ہے۔ امید کہ اہل انصاف بزرگوں کے طرز عمل کو چھوڑ دیں گے۔

ایک ضروری نگارش

طول حیات کے متعلق طویل العمر لوگوں کو فہرست لکھنا اور اس میں کدو کاوش ایک طول عمل ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام آخر ایک فرد انسانی ہو کر اتنے دن کس طرح زندہ ہیں تو یہ سوال اس وقت زیادہ موزوں ہوتا جب شیعہ یہ کہتے کہ وہ اپنے اعضاء کی ساخت۔ یا طبی احتیاطوں۔ یا کسی خاص حیاتی مادہ کے زیر اثر زندہ ہیں۔ شیعہ کہتے ہیں کہ وہ بقدرت خدا زندہ اور بحکم خدا غائب ہیں۔ تو اب صرف یہ سوال ہوتا ہے کہ خدا میں یہ قدرت ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو اس فانی بشر اور محدود علم و تجربہ رکھنے والے انسان نے یہ سمجھا ہے کہ حسن اصول کا نام اس نے قانون قدرت یا لاہوائف نیچر رکھا ہے وہ ذات لازوال۔ ان کے معلوم کردہ قانون کی پابند اور ان کی قیدی ہے۔ اس لیے نہ وہ زندہ کر سکتی ہے نہ زندہ رکھ سکتی ہے۔ لیکن قانون وحی یہ کہتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وہ ہر شے

پر قادر ہے۔ بشرطیکہ وہ فتنے ہو۔

سائنس کہتا ہے کہ ہمارے تجربہ اور علم میں یہ چیز نہیں آئی۔ اس لیے ناممکن ہے۔ تو یہ اپنا یقین اس اندھے اور بے شعور مادہ تک رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مادہ نے اپنی حرکات اور تبدیلیوں سے عالم بنایا ہے۔ خدا کوئی شے نہیں وہ ایک خیالی چیز ہے۔ اس لیے جو ان کے علوم و تجربات کے زیر اثر ہیں وہ ان کی مادی ترقیوں سے مرعوب ہو کر ان کے ساز میں اپنا سر ملاتے ہیں۔ وہ لوگ جو آثار اعداد کی وجہ سے مسلمان ہیں یا اسلام سے متاثر ہیں وہ مجبوراً خدا کا تو اقرار کر لیتے ہیں۔ مگر جہاں اس نے اپنی قدرتیں نمایاں کی ہیں۔ وہاں چونکہ سائنس کی رسائی نہیں ہوئی اس لیے وہ بھی منکر ہیں۔ انہی حضرات نے خدا اور سائنس دونوں کو ساتھ رکھنے کے لیے تادیلات اور عقل آرائیوں کا ایک طویل مجمع کر دیا ہے۔ لفظ معراج کے منکر نہیں مگر اس کو خواب بنا دیا ہے۔ ملائکہ کے مقرر ہیں۔ مگر ان کو ایک قوت بنا دیا ہے۔ جنت کے نام سے منکر نہیں مگر اس کو دنیاوی مسرت کہہ دیا ہے۔ جہنم کو خیالی سزا بنا دیا ہے۔ دریاے نیل حضرت موسیٰ کے لیے شتی کیا تو اس کو جذر و بند بنا دیا چینیوٹی نے کلام کیا۔ تو اس کو کہہ دیا کہ نمل چینیوٹی نہیں بلکہ ایک قوم تھی۔ اسی طرح اپنی من مانی تاویلیں کر کے نہ خدا کا انکار کیا نہ ان قدرتوں کا اقرار۔ اس طرح سائنس اور خدا دونوں کا اقرار کر لیا ہے۔ یہی شرک خفی ہے۔ زند کے زند رہیے یا محض سے جنت نہ گئی ایسے حضرات اگر حیات عیسیٰ اور خضر اور امام زمانہ کا انکار کر دیں تو حیرت نہیں حیرت ان پر ہے جو قدرت کے قائل ہیں۔ عیسیٰ و خضر وغیرہ کی حیات کے قائل ہیں اور پھر وہ حیات امام کا انکار کرتے ہیں۔ جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ دشمنان آل محمد کے ہمنوا ہو کر حقانی سے انکار کرتے ہیں اور نسل بعد نسل اولاد رسول کا حق چھپا رہے ہیں۔ تو یہ رسول امی کا اسلام نہیں بلکہ ان کے خود ساختہ خلقاً

کا خود ساختہ اسلام ہے۔

کیسے معلوم ہو کہ کوئی غائب ہے

(۱) قرآن پاک کی آیات - اولوالامر - صادقین - لکل قوم ہاد - وغیرہ نے جیسا کہ ہم

ثبوت پیش کر چکے ہیں - یہ بتلادیا ہے کہ ان صفات کی ایک ذات کا وجود

عالم میں ضروری ہے - ہم کو قول خدا کی سچائی کا یقین ہے - تو جب اس ذات

جامع الصفات کا ہونا لازم ہے اور وہ تمام عالم میں صفات معینہ کے ساتھ

نہیں ملتی تو جس کے وجود کا یقین ہو اور نظر نہ آئے - اسی کو غائب کہتے ہیں -

(۲) سنت اور روایات بتلاتی ہیں کہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا

نہیں ہو سکتے تو ہر زمانہ میں ایک ذات کا وجود لازمی جو مثل قرآن بے خطا

ہو مثل قرآن ہادی ہو مثل قرآن من اللہ ہو اور جب اس صفت کا کوئی نظر نہ

آئے تو عقل و قول نبیؐ کو صحیح مان کر اس کے وجود کا یقین کر لیں گے یہ اور

بات ہے کہ وہ غائب ہو - ہم نبیؐ کے فرمان سے سینکڑوں غائب اشیاء پر

ایمان لائے ہیں - ان میں ایک یہ بھی ہے - تو پھر سب کا اقرار صرف اس ذات

کا انکار کیا معنی رکھتا ہے - نیز فرمایا میرے اہل بیت امان زمین ہیں اب

خواہ وہ نظر آئیں یا نہ آئیں ہم کو یقین ہے کہ قول رسول حق ہے ضرور وہ

ذات موجود ہے جو امان زمین ہے -

(۳) قرآن کا معجزہ باقیہ ہونا بتلاتا ہے کہ کوئی صاحب اعجاز موجود ہے جس کے

دم سے یہ اعجاز قائم ہے - (تفصیل گذشتہ صفحات میں ہیں)

(۴) عقلاً بصر کے لیے کوئی وقت نور سے خالی نہیں - تو بصیرت کے لیے بھی

ہر دم نور کا وجود ضروری ہے - (تفصیل پہلے آچکی ہے)

(۵) یا اهل الكتاب قد جائکم
مرسولنا یلبس لکم علی
اے اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) تمہارے
پاس ہمارا رسول آیا انبیاء سے خالی
فترۃ من الرسل (مائدہ ۱۰۱)
زمانہ کے بعد جو تمہارے لیے واضح
کرتا ہے۔ (اصل دین کو)

اب اس موقع پر علامہ رازی لکھتے ہیں۔

کہ زمانہ حضرت عیسیٰ اور ہمارے نبی میں چھ سو برس کا زمانہ تھا۔ اس درمیان
میں کوئی رسول نہیں آیا۔ چار انبیاء آئے شرائع مقدسہ و رازی زمانہ سے بگڑ گئیں۔
تخریف اور تبدیلی نے جگہ حاصل کر لی۔ تو حق باطل میں مل گیا اور پیچ جھوٹ میں گم ہو گیا
تب یہ رسول آئے۔ (تفسیر کبیر جلد سوئم ص ۱۵۵) اس کو قرآن پاک نے واضح کیا ہے
وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین (جمعہ ۲۴)
اس نبی کے آنے سے پہلے وہ
کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔

سب کا دین بگڑ چکا تھا اور ان میں حق کا نشان نہ تھا۔ انبیاء کو خدا۔ ماننے والے تھے
مگر شرع اپنی بنائی تھی۔ اوصیائے حضرت عیسیٰ موجود رہے۔ مگر ان کی کسی نے نہیں
سنی۔ اپنی جھوٹوں کے سامنے خدا کی جھوٹوں کو نہیں مانا۔ اس نبی نے آکر سب کے سامنے
حق واضح کر دیا۔ اگرچہ سب نے نہیں مانا مگر کچھ حق پر آ گئے۔

اب اس نبی کے بعد بھی سارا نظام ہدایت درہم برہم نہیں ہوا۔ ایک فرقہ ضرور
حق پر قائم رہا۔ اگر کسی گھر میں سارا گھر کوڑے سے بھرا ہو تو معلوم ہو جائے گا کہ کوئی وارث
موجود نہیں۔ لیکن اگر مکان کا ایک حصہ بھی صاف نظر آجائے گا تو دل کو یقین ہو
جائے گا کہ کوئی موجود ہے۔ خواہ وہ نظر نہ آئے۔ مگر دل کو اس کے موجود ہونے کا
یقین ہو جائے گا۔ تو منزل اسلام میں۔ ۲ حصہ میں خرابی آ چکی ہے۔ لیکن ایک حصہ
ابھی صاف ہے۔ اسی نے بتلادیا کہ کوئی بے بس کے روحانی فیض سے ایک فرقہ

حق پر قائم ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو مثل سابق سب گمراہی میں مبتلا ہو جاتے۔

(۱۶) باغ کی بے ترتیبی۔ گھاس کا ڈھیر۔ پتوں کا انبار۔ درختوں کی خشکی بتلاتی ہے کہ کوئی اس کا نگہبان نہیں ہے۔ لیکن اجڑے باغوں میں ایک باغ ایسا بھی مل جائے۔ جس میں روشیں باقاعدہ ہوں۔ پانی سے سیراب ہوں۔ کوڑے کا ڈھیر نہ ہو تو فوراً یقین ہو جائے گا کہ کوئی نگہبان موجود ہے۔ جس نے باغ کو صاف رکھا ہے اور اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیا ہے۔ جب ۷۳ فرقوں میں ۷۲ خزاں کی زد میں آئے ہیں اور ایک اپنی سابقہ اصل پہاڑ پر موجود ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نگہبان اور محافظ موجود ہے۔ جو اپنی ہدایت روحانیہ سے شیطان کی وسعت برد سے ایک فرقہ بچا رہا ہے۔

(۱۷) ہر غائب کا ثبوت، اس کے اثر سے معلوم ہوتا ہے۔ گرمی و سردی غائب میں نظر نہیں آتیں۔ لیکن بدن پر اس کا اثر لے کر یقین سردی و گرمی ہو جاتا ہے۔ قرآن بتلاتا ہے کہ امام صرف ہدایت خلق کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آج ہدایت موجود ہے تو اس کے اثرات دیکھ کر ہم کو امام کا یقین ہو جائے گا کہ وہ ہے۔ خواہ نظر نہ آئے۔ ہدایت کے لیے نظر آنا ضروری نہیں۔ خدا نے مومنین کو ہدایت کی بے گنہ گنج نظر نہیں آیا۔ تو ایک فرقہ ناسیمہ کا ثبوت خود ہدایت کا ثبوت ہے جو ایک ہادی سے حاصل ہو رہی ہے۔ اہل مذاہب کے قول اور قرآن کی آیات کی بنا پر شیطان ہم کو گمراہ کرتا ہے۔ اس کو بار بار قرآن نے بتلایا ہے۔ تو اگر شیطان نہ ہوتا تو ہم گمراہ نہ ہوتے۔ مگر ابی کا وجود بتلاتا ہے کہ شیطان موجود ہے تو قرآن یہ بھی بتلاتا ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوگا۔ تو اگر ہادی نہ ہوتا تو ہم راہ نجات نہ پاتے۔ تو وجود ضلالت و دلیل وجود شیطان ہے۔ تو وجود ہدایت و دلیل وجود ہادی و امام ہے۔

یہ نہ کہدتیجیے گا کہ خدا ہدایت کرنے والا موجود ہے۔ ضرورت امام نہیں تو عام مسلمانوں کے عقیدہ میں گمراہ کرنے والا بھی خدا ہے تو پھر شیطان کی کیا ضرورت ہے اور پھر گمراہ کرنے والے خدا کے ہوتے ہوئے خود شیطان کو بھی دوسری کی ضرورت نہ تھی۔ خدا ہی ہدایت کرتا ہے اور وہی گمراہ کرتا ہے۔ تو نہ امام کی ضرورت ہے نہ شیطان کی۔ شیطان تو بانجبر ہے کہ خدا نہیں بہکاتا اس لیے وہ بہکانے کے فرض کو اپنے ذمہ لیتا ہے۔

وَلَا ضَلَالَتْنَهُمْ وَلَا مُنْيَتْنَهُمْ
وَلَا هُمْ نَسَاؤُنَا
میں ضرورت ان کو بہکاؤں گا تمناؤں
دلاؤں گا اور حکم دوں گا۔

تو اس شیطان کے مد مقابل اور اس کے ارادوں کو توڑنے والا ہادی امام ہے شیطان بھی غائب ہے اور اس کے ملکہ کو توڑنے والا امام بھی غائب ہے۔ آپ خواہ مخواہ امام کا انکار کر کے شیطان کو اس کا مد مقابل بناتے ہیں۔ ورنہ اگر شیطان کے مقابلہ میں ہدایت کو خدا کافی تھا تو اس نے ناحق انبیاء اور رسل بھیجے۔

حدیث قدسی ہے

(۸) لَوْلَاكَ لِهَذَا خَلَقْتُ الْفَلَكَ
اگر اے نبی تمہاری ذات نہ ہوتی
تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا۔

اگر وہ نہ ہوتے تو زمین بھی پیدا نہ ہوتی۔ مقصد یہ ثابت ہے کہ اسے بھی یہ شامیانہ فلک، نیلوی تہذیب، خاندان کھینچا شمس و قمر کی تزیینیں۔ بتا رہا ہے کہ تمہاری تمام تر زندگی فرشتہ سزویں زمین تمہاری خاطر سے بچھایا۔ دریاؤں کی سیلیں چشموں کے کٹورے تمہاری خاطر سے بھر دیے۔ اس عالم اسباب میں سب کچھ تمہاری آمد کے سلسلہ میں تھا۔ اگر اس حدیث قدسی کو صحیح مان لیا جائے۔ تو جب آسمانیت دنیا سے تشریف لے گئے تو شامیانہ فلکی آثار دنیا لازم تھا۔ شمس و قمر کی روشنی کل ہو

جانی چاہیے تھی۔ فرش زمین لپیٹ دینا ضروری تھا۔ لیکن کچھ نہیں ہوا۔ بعد میں بھی ویسا ہی سامان موجود ہے۔ تو کیا معاذ اللہ خدا نے دھوکہ دیا۔ ہرگز نہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ حضور سارا سامان محض آپ کے دم کے لئے تھا۔ اور کچھ عرصہ کے بعد میں اگر پھر وہی سامان دیکھوں تو دریافت کروں گا کہ میرے بعد یہ سامان کیوں نظر آ رہا ہے اور آپ یہ کہہ دیں کہ آپ کے جانے بعد معلوم ہوا کہ آپ کے فرزند آنے والے ہیں۔ اس لیے اب یہ سامان ان کی آمد کے لیے ہے تو میں بہت ہی مسرت حاصل کروں گا۔ کہ واقعی سب کچھ میرے پاس خاطر سے تھا۔ بے شک نبی تشریف لے گئے مگر چونکہ ان کا فرزند آنے والا تھا۔ اس لیے خدا نے باپ کا سامان بیٹے کے خاطر باقی رکھا۔ یہ دراصل باپ ہی کی عزت تھی۔

ہاں جس دن وہ فرزند بھی نہیں رہے گا تو ایک قیامت آجائے گی۔ یہ شامیانہ فلک نیلی باقی نہیں رہے گا۔

اذا السماء الشققت (انشاق ۱۵) جب آسمان پارہ پارہ کر دیا جائیگا

تنبیل آفتاب اتار لی جاوے گی۔

اذا الشمس کومتراۃ (تکویر ۲۱) جب آفتاب لپیٹ دیا جائیگا

اور چراغ شب بھی بجھ جائیگا

اقتربت الساعة والفتق القمر (قمر ۱۷) قیامت قریب آئی اور چاند

ٹکڑے ہو گیا۔

ستاروں کے ققے بے آب ہو جائیں گے۔

واذا النجوم انکدرت (تکویر ۲۱) جب ستارے بے نور ہو

جائیں گے۔

یہ فرش زمین بھی نہ رہے گا۔

یوم تبدل الارض غیر زمین کو کسی اور شکل میں بدل دیا جائے گا۔

الارض را براهیم (۱۱) یہ شامیانہ فلک تہہ کر دیا جائے گا۔

یوم نطوی السماء کطی السجی جس دن ہم آسمان کو کاغذ کی طرح لکھتے (انبیاء ۱۰۴) پیٹ دیں گے۔

دریاؤں کی چلتی پھرتی موجیں آگ بن جائیں گی۔

واذا البحار سجّرت (تکوین ۲۴) جب دریا آگ ہو جائیں گے۔

الغرض جب وہ فرزند رسول زمین پر نہ رہے گا تو ایک قیامت برپا ہو جاوے گی

ایسے سب چیزوں کا وجود بتلاتا ہے کہ ابھی اس عالم میں کوئی مثل نبی موجود

ہے۔ جس کے دم سے یہ سارا سامان باقی ہے اور اس کے وجود نورانی سے

افلاک قائم ہیں۔

(۱۰) ما کان اللہ ليعذّہم و اسے نبی جب تک تمہاری ذات

انت فیہم (قرآن) موجود ہے ہم عذابِ استیصالی

نہیں دیں گے۔

(۱۰) جب تک تمہارا دم ہے عذابِ استیصالی (تباہ کن اقوام) نہیں آئے گا

پہلے اور آج کل دنیا ظلم و جور کی آماجگاہ بنی ہوئی ہے وہ ظاہر ہے۔ آنحضرت

بھی ہم میں موجود نہیں پھر عذاب کیوں نہیں آتا۔ معلوم ہوا کہ کوئی قائم مقام

نبی - ذریتہ نبی - خلیفہ نبی موجود ہے۔ جس کے دم سے عذاب

استیصالی نہیں آتا۔

(۱) شروع زمانہ غیبت میں آپ کے غیبت کی سب سے بڑی دلیل وہ سفر

تھے۔ جو متذہبن ثقہ - مومن کامل تھے اور امام اور عوام کے درمیان واسطہ تھے

ان کی دیانت و امانت اور سچائی پر اہل ایمان کو بھروسہ تھا اور ان حضرات سے ان سفیروں کا تو سوا ایک دو سال نہیں بلکہ چوتھس (۴) سال رہا اور ان کی دیانت پر کسی کو شبہ نہیں ہوا۔ اگر یہ سلسلہ سفراء مصنوعی ہوتا تو آج تک چلتا رہتا۔

جب آج تک دنیا میں۔ داعیوں۔ اماموں۔ برصغور میں انبیاء کی خلافتوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو سفارتوں کا سلسلہ بھی چل سکتا تھا۔ مگر ایک دم یہ سلسلہ بند کر دیا گیا اور اعمال کر دیا گیا کہ آئندہ یہ سلسلہ نہیں رہے گا۔ اسی نے بتلادیا کہ وہ کسی کے حکم کے تابع اور ان کے مطیع تھے اور ان کا حاکم ان کا امام تھا۔ جس کے خلاف ان کو سر تابی کی مجال نہ تھی۔ اگر اس سفارت کا کاروبار مصنوعی ہوتا تو آج تک ان کی نسل میں چلتا رہتا۔ بلکہ کچھ اور مدعی بھی کھڑے ہو جاتے اور دوسرے سلسلہ بھی چلتے لگتے سفراء کی دیانت و ایمان و اطاعت کا پتہ اس سے بھی چلتا ہے کہ یہ حضرات ایک دوسرے سے رشتہ داری نہیں رکھتے تھے نہ انہوں نے اپنی اولادوں کے لیے یہ کوشش کی کہ وہ سفیر بن جائیں۔ رحمۃ اللہ علیہم

(۲) ان دکن کے امام کے علاوہ مخصوص حضرات بھی خدمت میں مختلف طریقوں سے مشرف ہوتے رہے۔

(۳) حضرت کے بعض احکام مخصوص بھی شیعوں کے لیے آتے ہیں۔
(۴) سوالات مشککہ دین اور احکام شرع ان دکن کے ذریعہ سے پہنچتے رہے اور ان جوابات و احکام نے بتلادیا کہ سوائے امام دوسرے کا کام نہیں ہے نہ یہ دوسرے کا کام ہو سکتا ہے۔

(۵) ۷ سال تک احکام جس خط کے ذریعہ سے آتے رہے تو اس خط مبارک کو خاص حضرات پہنچاتے تھے۔ اس کی طرز تحریر اس کے حقیقت نما جوابات اور احکام صاف بتلاتے تھے کہ یہ کار امام ہے۔

اب ۷۷ سال کے بعد غیبت کبریٰ شروع ہو گئی ایک دم اگر غیبت ہوتی تو لوگوں کو شبہات ہوتے اور ممکن تھا کہ لوگ آپ کو مردہ سمجھ لیتے۔ اس لیے اول غیبت نصبری ہوئی اور جب مومنین اس سے مانوس ہو گئے تب غیبت کبریٰ ظہور میں آئی اور یہی سنت الہیہ ہے۔ بعینہ جس طرح احکام قرآن ایک دم آ جاتے تو نئے مسلمان گھبرا جاتے اس لیے جس قدر وہ اسلام سے مانوس ہوتے رہے اسی شان سے قرآنی احکام میں اضافہ ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ ۲۳ سال کے بعد اعلان تکمیل دین ہوا۔ تو یہ سنت الہیہ یہاں بھی جاری ہوئی اور ۳۳ سالہ غیبت کبریٰ واقع ہو گئی۔ جب حکم خدا ہو گا آپ ظاہر ہو جائیں گے۔ اس اہل اسلام جس طرح احادیث نبویہ سے فائدہ اور اسلام حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح اہل ایمان اقوال ائمہ اہلبیت و ہدایت روحانیہ امام زمانہ سے اپنے ایمان کو تجلی دیتے رہیں گے۔

(۶) اگر امام غائب نہیں ہوئے یا رسالت ختم ہو چکی تھی یا بنی عباس کے پرنسپل کی بنا پر کوئی صاحب زادہ امام حسن عسکری کے یہاں نہ تھا۔ تو بادشاہ وقت معتضد باللہ نے کیوں آپ کی تلاش کرائی۔ کس لیے جاسوس مقرر کئے گئے اور کس لیے دیکھنے والوں کو دھمکا یا گیا کہ اگر میں نے یہ بات سنی کہ تم نے دیکھا ہے تو تمہاری گردنیں تہ تیغ کر دوں گا اور کس لیے جعفر کذاب کو ان کی جگہ شہرت دی۔ جب کچھ تھا ہی نہیں تو یہ بیجان بادشاہ وقت کس لیے ہوتا معتضد کا تلاش میں دو آدمیوں کو بھیجا۔ ان کا اہم کو دیکھنا اور معتذر کا یہ کہنا کہ اس کی کسی کو خبر دی تو قتل کر دوں گا۔ اس کا ذکر شواہد النبویہ ملا جامی (جلد ۲ طبع بمبئی) میں موجود ہے۔ ملا جامی مشہور ترین علمائے اہلسنت سے ہیں۔ اسی کتاب میں واقعہ اسماعیل بھی لکھا ہے۔ جس نے امام کی زیارت کی۔ اور اس کا ناقابل علاج زخم آپ کے اعجاز سے اچھا ہوا تھا۔

سرواب | ضمناً یہ بھی سن لیجئے کہ واقعہ سرواب جس کو ابن خلدون نے ابن بطوطہ سے سن کر گھڑا ہے۔ اس کا کسی کتب شیعہ میں ذکر نہیں ہے اہل سنت کا یہ کہنا ہے کہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امام سرواب میں غائب ہوئے اور وہ وہیں قیام پذیر ہیں۔ کھلا جھوٹ اور افتراء محض ہے۔ شیعوں کی کسی تصنیف میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ پھر یہ الزام کیوں ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ لعنتہ اللہ علی الکاذبین واقعہ معتضد جس میں سرواب کا ذکر ہے۔ وہ بھی غیبت کے چند سال بعد واقع ہوا ہے اور اس کا ذکر ملا عبد الرحمن جامی نے کیا ہے۔

شیعہ اس مقام کی زیارت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ مقام ولادت حضرت حجت ہے نہ یہ کہ قیام گاہ حضرت ہے۔

غیبت امام سے فائدہ

سنت الہیہ ہے کہ خلاق عالم جب کسی کو غائب اور آنکھوں سے اوجھیل کرتا ہے تو اس کو قوت بھی پہنچاتا ہے اور جب وہ غائب ظاہر ہو کر لوٹتا ہے تو اپنی پوری قوتوں کے ساتھ آیا ہوتا ہے۔ نظام کائنات میں جو قانون جاری ہے وہ عام اور ہمہ گیر اثر رکھتا ہے۔ دائرہ زمین میں چھپا دیکھے۔ اب جب وقت نمودار ہو گا تو اپنی پوری قوتیں لے کر نطفہ رحم مادر میں غائب ہو کر اپنی قوتوں کو سمیٹتا ہے پھر نمایاں ہوتا ہے تو قطرہ سے صورت بن کر۔ جواہرات معدن میں چھپ کر اپنا کمال پورا کرتے ہیں۔ گویا کمال کی ابتدائی منزلیں ہمیشہ غیبت میں پوری ہوتی ہیں۔ حضرت یوسف کنعان سے غائب ہوئے اور جب ظاہر ہوئے تو وزیر مصر بن گئے۔ واقعہ یوسف میں قدرت نے غیبت کی ایک اور صورت بھی بتلا دی۔ حضرت یوسف بھائیوں کے سامنے ہیں باتیں کر رہے ہیں۔ غلہ دے رہے ہیں۔ مگر پھر بھی

غائب ہیں۔ اس لیے موجود ہیں۔ مگر بھائیوں کو یہ علم نہیں کہ یہ یوسف ہیں۔
 فہم فہم ونہم لہ منکرون (یوسف ۲۱)
 حضرت یوسفؑ نے شناخت ہمارے لیا۔ مگر وہ سب خیر رہے۔

حضرت یوسفؑ سے فائدہ اٹھایا۔ مگر یہ نہ سمجھے کہ ہمارا تم شرہ بھائی ہے۔
 اسی طرح اگر امام زمانہؑ سامنے بھی موجود ہوں۔ ان لوگوں کو جواں ہیں فائدہ بھی پہنچا دیتے
 رہیں۔ مگر ان کو یہ پتہ نہیں چلے گا۔ کہ یہ امام ہیں تو یہ بھی ایک غیبت کی صورت ہوگی۔
 خداوند اہم کو ان سے فائدہ پہنچا اور ہم اس سے ہدایت کو ہانی حاصل کریں۔

انہم بیرونہ بعید او نراہ (قریبیا معاسج ۲۱)
 یہ ان کو دور سمجھتے ہیں اور ہم ان کو قریب سمجھتے ہیں۔

حضرت موسیٰؑ مصر سے غائب ہوئے۔ کنعان حکومت فرعون کی دسترس
 سے باہر نہ تھا۔ مگر پھر پتہ نہ چلا۔ اس غیبت کے بعد جب آئے تو خدائی قوتیں
 سامنے کھڑی ہو گئیں۔

بایا قتا وسلطان مبین (رہمد ۱۱)
 ہماری نشانیاں اور غلبہ ظاہر
 سے کھڑے

اور ایسا غلبہ حاصل کر کے آئے کہ فرعون بھی کچھ نہ بگاڑ سکا اور آخر کار اس
 قوت الہیہ سے ٹکڑا کر فنا ہو گیا۔ تو حضرت یوسفؑ اور موسیٰؑ جب غائب ہو کر غم دار
 ہوئے تو پہلے سے بدرجہا قوی ہو کر نظر آئے۔

اسی طرح یہ امام اب غائب ہے مگر جب آئے گا تو حسب وعدہ خداوندی
 پورا نور آکر نمایاں فرمائے گا۔

لیتم نوریہ (توبہ ۳۳)
 اپنے جانب منسوب شدہ نور کو
 پورا نمایاں کر دے گا۔

اشموقت الارض بنور نور ہونا | زمین اپنے رب کے نور سے
(زمزم ۳۹)

اور اس نور کی نورانیت سے کل زمین منور ہو جائے گی۔ یہ غائب نور ظاہر ہو کر اس حد پر نمایاں ہو گا کہ آفتاب اس کے سامنے پیچ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ آفتاب باوجود اپنے قوت کے صرف زمین کے آدھے حصہ کو روشن کرتا ہے۔ مگر یہ کل روئے زمین کو منور کر دے گا۔ یہ نور رب العالمین نہ ہو گا بلکہ وہ نور مراد ہے جس کا تعلق صرف زمین سے ہو گا۔ تو یہ نور رب الارض ہو گا۔ رب کے لفظ سے ہر جگہ خدا مراد نہیں ہے۔ قرآن پاک نے اس کو اس آیت میں واضح کر دیا ہے۔
کما ربیبانی صغیرا اسرائیل علیہا ۱۰۰) یہاں والدین کی پرورش کو ربوبیت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور والدین اولاد کے رب مجازی ہیں۔ اور رب حقیقی خدا ہے۔ اور اسی طرح امام زمین کا رب مجازی ہے۔ تو جس طرح خلاق عالم نے اپنی ربوبیت کی جھلک والدین میں رکھی ہے اسی طرح اپنی ربوبیت کی جھلک اور اس کا نمونہ اس امام غائب میں رکھا ہے اور اس کو رب الارض فرمایا ہے۔ ورنہ خدا تو سارے عالم کا رب ہے وہ صرف زمین کے ساتھ مقید نہیں۔ اب یہ رب الارض کس قدر قوتیں لے کر آئے گا۔ وہ اس روایت سے معلوم ہوتی ہیں کہ

یاتی المہدی بذخیرۃ الانبیاء | کہ مہدی سارے انبیاء کا ذخیرہ
رئیایع المودۃ شیخ الاسلام قدس سرہ | لے کر آئیں گے۔
طبع اسلامبول ۱۲۹۲ و ۱۲۹۳

چونکہ یہ امام سب کا وارث ہو گا۔ اس لیے سب کے ذخیرہ کا مالک ہو گا
نبحاہم آمنۃ ونجعلہم | ہم ان کو امام بنائیں گے اور ان
الواثرین رقص ۲۸) | کو بھی وارث بنائیں گے۔

ہر نبی اور امام اپنے سابق نبی کی ہدایات اور کمالات کا وارث ہوتا ہے یہ آخری امام ہوگا جو سب انبیاء کا وارث ہوگا۔ چونکہ آپ قرب قیامت میں آئیں گے جب کہ ہر قوم کے افراد اور ہر مذہب کے مدعی ہوں گے تو کسی نبی کو ماننے والا یہ نہ کہہ دے کہ ان میں ہمارے نبی کا کمال نہیں ہے۔ قدرت کل کمالات ان پر نمایاں کر دے گی۔ سابقہ ہادیوں کی کل ہدایات اور حقائق اصلی اس ذات سے نمایاں ہوں گے ہمارا نبی اول مخلوق تھا اور اتنے دن یہ نور غائب رہا کہ آخر

(۱) **غیبت نور نبی** | انبیاء بن کر آیا تو کل انبیاء کے سابقہ کمالات سے کر۔ جامع کمال انبیاء بن کر آیا۔ اب نبی کی یہ آخری اولاد ان کی وارث حقیقی ہوگی تو کل کمالات نمایاں کرے گی اور وراثت کا ثبوت واضح دے گی۔

غائب کا اثر اور طاقت، وقوت ہمیشہ حاضر سے زائد ہوتی ہے۔ پھول ظاہر ہو کر صرف شاخ پر نظر آتا ہے اور خوشبو جو غائب ہے وہ باغ کے ہر گوشہ میں پہنچ جاتی ہے۔ شمع کا ظاہری نور صرف محفل میں ابھو کر رہ جاتا ہے۔ مگر نور چشم جو غائب ہے وہ افلاک کی خبر لاتا ہے اور ستاروں اور آفتاب و مہتاب تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ جب آنکھوں کی پتلی میں رہ کر نور خود کو بھی نظر نہیں آتا تو عالم میں اگر نور خدا نظر نہ آئے تو حیرت کیوں ہے۔ ہاں ان کے لیے حیرت ہے جو حقائق نور نہیں سمجھتے۔

غائب اشیاء کے اثر سے عالم میں کس قدر اشیاء نشوونما پاتی ہیں۔ کس قدر قوتیں عالم شہود اور عالم حاضر میں نمایاں ہوتی ہیں۔ روح غائب کا کرشمہ ہے کہ انسان زندہ رہتا ہے اور کمالات نمایاں کرتا ہے۔ غائب ایتھر اور غائب برقی لہروں کا اثر ہے کہ دنیا اس کے اثرات سے بہرہ مند ہے اور فائدہ حاصل کر رہی ہے۔ اسی طرح اس نور غائب سے فائدہ ہدایتہ حاصل کر رہی ہے۔

۲) ”حضرت موسیٰ“ خدا نے اس نبی کو صندوق میں غائب کر کے فرعون تک پہنچا دیا اور جب اس صندوق سے نکلے تو اسے یہ کہہ کر رہ گیا۔ اس ادنیٰ غیبت نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ غیبت سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے یا یہ مسلم ہے کہ تمام انبیاء مع نبی آخر آج ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں۔ مگر ہم سب ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا اس ایمان سے کوئی فائدہ۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کیا یہ ایمان سبب نجات نہیں۔ امام غائب کے وجود سے امت کو یہ فائدہ پہنچا کہ عذاب ہر طرف سے۔ خود وہ ذات جب آئے گی۔ تو بھلاؤ اللہ ماتم فوراً۔ اللہ اپنے نور کو پورا نمایاں کر دے گا کمال قوت نورانیہ کے آئے گی۔ جس طرح مادی غائب اشیاء ہماری مادی دنیا میں کام آ رہی ہیں۔ وہ غائب ہماری روحانی دنیا میں کام آ رہا ہے۔ ایمان بالغیب اس کے دم سے پورا ہو رہا ہے۔ نہیں۔ کیا یہ ایمان بالغیب نہیں؟

غائب سے فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں

یہ مانی ہوئی بات ہے کہ سوائے حاجیوں کے جنہوں نے کعبہ دیکھا ہے اور سب کی نگاہوں سے غائب ہے۔ مگر صرف یہ نیت کہ ہمارا رخ بیت کی جانب ہے ہماری نماز کو صحیح قرار دیتا ہے۔ اگر اس غائب کو نظر انداز کر کے لاکھ نمازیں کسی اور جہت رخ کی طرف پڑھیں تو صورت نماز ضرور ہو جائے گی۔ مگر ثواب نہیں ملے گا اسی طرح اگر اہل بیت سے بے لگنی پر ہیں۔ تو صورت اعمال پورے ہو جائیں گے مگر ثواب نہیں ملے گا۔

اس لئے کہ زمانہ حضرت ابراہیم میں یہ مسلم ہو گیا تھا کہ اہل بیت ابراہیم کعبہ والی اور قبیلہ قلب ہیں جس کو قرآن کی اس آیت سے واضح کر دیا کہ۔

فأحیی فی الخندق من الناس لتهوی الیهم (ابراہیم علیہ السلام) خداوند را بعض
لوگوں کے دل ان کی جانب مائل کر دیے۔ حضرت ابراہیمؑ یا خیر تقیؑ کہ سب آدمی
ان کی جانب مائل نہ ہوں گے صرف اہل ایمان ان سے محبت کریں گے۔ اس لیے
اہل ایمان کے لیے دعا کی کہ ان کے دل اہل بیت کی جانب مائل ہوں اور وہ قبلہ
دل بن جائیں۔ اسی طرح آیتہ قرآن پاک سے قتل لا استلیم علیہ (عبداللہؑ)
الاطوۃ فی القربی۔ (شوری ۲۵۷) میں اپنی رسالت کی مزدوری یہ چاہتا ہوں کہ
میرے سب سے قریبی رشتہ داروں سے محبت کی جائے۔

اس آیت نے اہل بیت کو قبلہ دل بنا دیا۔ اب چہرہ کار رخ کعبہ کی جانب اور دل
کا رخ خدا واسے اہل بیت کی جانب لازمی قرار پایا تو وہ قبلہ دل ہو۔ یہ بغیر ان کی
محبت و توجہ کے عبادت بیکار ہے تو یہ قبلہ نگاہوں سے غائب ہے۔ مگر ہماری
نیت کہ ہمارا رخ ادھر ہے نماز کو صحیح قرار دیتا ہے۔ اسی طرح امام اگر چہ غائب ہیں
مگر ہماری یہ نیت کہ ہمارا ہادی موجود ہے۔ پراختہ میں ہماری دستگیری کرتا ہے اور
ہمارے خواب کو بڑھاتا ہے

نماز جمعہ یا نماز پنجگانہ میں جماعت سے پوری ہے اور کوئی امام پڑھا
نہ لے۔ میں سب سے آخری صفت میں شریک ہوا۔ صورت امام جماعت نہیں
دیکھی اور ختم نماز پڑھنا نہیں سکتے۔ یہ سب سے پہلے باہر نکل گیا نہ آنے
میں امام کو دیکھا نہ جاتے وقت۔ لیکن صرف اس نیت پر کہ میں نے امام کے
پچھلے نماز پڑھی ہے تو اب جماعت مل جائے گا۔ تو جہاں یہ عقیدہ ہو کہ ہمارے
احمال امام کے زیر سایہ ہیں اور ہمارے اعمال کا وہ نگہبان ہے۔ یہ اور ہم ان کے ساتھ
ہیں۔ ہمارے ثواب کو ہمارا بنادے گا۔ خواہ امام نظر آئے یا نظر نہ آئے۔ اعمال
کا انحصار نیت پر ہے تو ثواب بھی نیت پر ملے گا۔ رویت پر نہیں۔ اگر امام موجود

بھی ہو اور ہماری نیت اس کے ساتھ نہ ہو تو ثواب سے محروم رہنا لازمی قرار پائے گا۔ ہم کو اس نیت سے یہی فائدہ حاصل ہے اس سے بہتر فرقے محروم ہیں

کیا اس عالم ماڈی میں کوئی غائب ہو سکتا ہے

(۱) حضرت موسیٰ محل فرعون میں رہے۔ لیکن بحیثیت تباہ کنندہ فرعون غائب رہے اور قدرت نے ان کی عقلوں پر پردہ ڈال کر اس ذات کو غائب رکھا۔ جس کی وجہ سے ہزاروں بچوں کو قتل کیا گیا تھا۔

يَذَّبَحُونَ ابْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ
نِسَاءَكُمْ رِبْقَةً (۲)
تمہارے لڑکوں کو قبطی ذبح کرتے
تھے اور رطکیوں کو زندہ رکھتے تھے

اسی واقعہ کی حکایت ہے۔

حضرت موسیٰ محل فرعون میں رہے اور پھر محفوظ۔ تو اگر امام قاتلین آئمہ اہل بیت کی نگاہوں سے اس عالم میں بھی محفوظ رہیں تو قدرت سے بعید نہیں آج بھی وہ نمایاں ہو جائیں تو دشمنان آل محمد کی اکثریت ان کے قتل پر آمادہ ہو جائیگی یہاں یہ شبہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب غائب کر کے قتل سے بچایا۔ تو گیارہ آئمہ بھی قتل کئے گئے۔ زہر اور تلوار سے شہید ہوئے۔ ان کو کیوں نہیں غائب کر کے بچایا۔ تو ہر امام کے بعد چونکہ اس کی نسل میں ایسا امام باقی رہا جو ان کا قائم مقام بن جاتا تھا۔ اس لیے ان کو پوشیدہ ہونے کی ضرورت نہ تھی۔ اور اس امام پر وہ بارہ کی تعداد پوری ہو چکی تھی۔ جس کی رسول اکرم خیر دے گئے تھے تو ان کے بعد کوئی ایسا نہ تھا جو ان کا قائم مقام ہوتا۔ اس لیے ان کو غائب کر کے بچایا۔ جیسے قدرت نے ان سے پہلے کچھ انبیاء کو غائب کر کے بچایا تھا۔

(۲) حضرت موسیٰ کا عصا جو قدرت الہی اژدہا بن گیا تھا۔ قرآن پاک اس کے

متعلق صاف الفاظ میں ارشاد فرماتا ہے۔

فاذا هی تلقین ما یا فکون جو وہ بنا کر لاتے تھے ان کو
(اعراف ۱۱۱) نکل گیا۔

مفسرین نے جادو گروں کی تعداد کم از کم تیس ہزار بتلائی ہے (تفسیر کبیر جلد
چہارم ص ۱۱۱)

اس کے بعد علامہ فخر الدین لازمی لکھتے ہیں کہ جس قدر ان کی لکڑیاں اور
رسیاں تھیں۔ سب عصائے موسیٰ جو اڑ دھا بنا ہوا تھا۔ نکل گیا اور جب موسیٰ نے
اس کو تھاما تو وہ پھیرولیا ہی بن گیا جیسا پہلے تھا۔ (بحوالہ بالا۔ کبیر)

اس واقعہ پر تمام مفسرین متفق ہیں۔ اہل انصاف بتلائیں کہ تیس ہزار رسیاں
اور لکڑیاں اس ایک عصا میں کہاں غائب ہو گئیں۔ تو آپ اس غیبت کو قدرت الہی
بتلاتے ہیں۔ اسی طرح جب اتنے سے عصا میں قدرت نے اس قدر تعداد کی
رسیاں اور لکڑیاں غائب کر دیں تو تمام عالم میں اگر ایک ذات کو غائب کر دے۔ تو کیا
یہ اس کی قدرت نہیں ہو سکتی، لیکن آل محمد کے مخالفت میں اور سب چیزوں کا
اقرار ہے۔ مگر جب ان کی آل میں سے کسی کے غائب ہونے کو کہا جائے۔ تو تعصب
کی وجہ سے انکار کر دیا جاتا ہے۔ عصا پر ایمان اور امام کا انکار بھی ان کی ذہنیت
کو بتلاتا ہے۔

(۳) حضرت ابراہیمؑ غار کے محل میں پیدا ہوئے اور ان کی والدہ ایک غار میں
ان کو چھپا دیتی ہیں۔ وہیں پر آپ پرورش پاتے ہیں۔ اس غیبت کے بعد آپ نبوت
کا اعلان فرماتے ہیں۔ تو کیا یہ غیبت نہ تھی۔ کیا اس غیبت سے آپ دشمنوں کی نگاہ
سے محفوظ نہیں رہے۔ غار ابراہیمؑ کا اقرار اور غار ہمارہ کا انکار بھی تو دشمنی آل محمدؐ
کو بتلاتا ہے۔

۴۔ ہمارے نبی قتل سے بچنے کے لیے تین دن غار میں پوشیدہ رہے اور قدرت نے قدرت نمائیاں کیں کہ کبوتر نے غار کے پاس انڈے دئے۔ مگر نبی نے غار کے منہ پر جالاتن دیا۔ یوں قدرت نے اپنے نبی کی غیبت کی تدا بیر کیں اور آپ قتل سے بچ گئے۔ تو اسی نے بتلادیا کہ جان محفوظ کرنے کے لیے غار میں چھپ جانا مشیت الہی تھا۔ لہذا اگر ہمارے امام خون کے پیاسوں کی وجہ سے غار سامرہ میں غائب ہو گئے اور آج عالم میں غائب ہیں تو اس کا کیوں انکار ہے۔ اگر نواسہ نے نانا کی پیروی کی تو کیوں تعجب ہے۔ اس کا سبب صرف کمال آل محمد سے انکار اور ان سے عداوت ہے۔ ورنہ نبی جب نمونہ پیش کر چکے تھے تو نبی کے ماننے والوں کو انکار نہ کرنا چاہیے تھا۔

(۵) جب سیرہ تثبیت پیدا نازل ہوئی تو ابوہشیب کی بیوی ام جمیل معاویہ کی پھوپھی حریبہ کی بیٹی مصالہ بیٹے کا پتھر مارنے کے لیے گئی۔ آنحضرتؐ کعبہ میں تھے۔ ابوہشیب نے کہا کہ یا حضرت! پیچھے۔ ام جمیل آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھ کو نہیں دیکھ سکے گی۔ اس نے نبیؐ کو آ کر نہیں دیکھا۔ تو ابوہشیب سے پوچھا کہ نبیؐ کہاں ہیں۔ انہوں نے لایعظمیٰ ذلہا ہر کی اور وہ واپس ہو گئی۔ حضرت ابوہشیب نے پوچھا تو آپؐ نے فرمایا کہ خدا نے مجھ کو اس کی نگاہوں سے غائب کر دیا تھا۔ یہ واقعہ حسب ذیل معتبر ترین کتب میں موجود ہے۔

(۱) مواہب لدنیہ جلد اول صفحہ (۲) سیرت مشتم جلد اول صفحہ (۳) سیرۃ حلبیہ جلد اول صفحہ (۴) انساب الاشراف، بلاذری جلد اول صفحہ (۵) مدارج النبوة جلد دوم صفحہ (۶) تفسیر کبیر جلد مشتم صفحہ روایت میں صاف الفاظ ہیں کہ تدرائی وہ ہرگز مجھ کو نہ دیکھے گی۔ اب بتلائے کہ اور غائب ہونا کس چیز کا نام ہے۔ معلوم ہوا کہ یا تو قدرت نے نبیؐ کو غائب کر دیا۔ یا قدرت نے

نبیؐ کو وہ قوت دی تھی جس کے ذریعہ سے وہ غائب ہو جائیں۔ دونوں چیزیں ہمارے مقصد کو واضح کرتی ہیں کہ غائب ہو جاتا ممکنات سے ہے اور ایسا ہو چکا ہے پھر اگر وہ غیبت اس امام کو حاصل ہو جائے تو کوئی وجہ انکار نہیں جب کہ ایسا ہو چکا ہے۔

(۶) آپ جس وقت شب ہجرت مکان سے نکلے ہیں تو کفار نے مکان گھیر رکھا تھا۔ آپ خاک سروں پر ڈال کر نکل آئے۔ اور صبح تک کسی کو پتہ نہیں چلا یہ ہر تفسیر میں مفصل موجود ہے تو خدا جب چاہتا ہے غائب کر سکتا ہے۔ اور جو محوڑے غرضہ کے لیے غائب کر سکتا ہے وہ زیادہ غرضہ پر بھی قادر ہے۔

(۷) آنحضرتؐ کے جسم مبارک کا سایہ غائب رہتا تھا۔ کسی نے کبھی نہیں دیکھا حالانکہ ہر جسم مادی کے لیے سایہ ضروری ہے تو جو مادہ کے خواص کو بدل کر سایہ غائب کر سکتا ہے وہ ذات کو بھی اس عالم مواد میں غائب کر سکتا ہے۔ شیعہ سنی دونوں کے یہاں متفقہ طور سے یہ روایت موجود ہے کہ آپؐ کے جسم کا سایہ نہ تھا سایہ صرف جسم مادی تھا تو نبیؐ کی صفت کو غائب کر دیا۔ نواسہ کی ذات کو۔ یہ اس کی قدرت سے بعید نہیں۔

(۸) تین سال تک نبیؐ کو نگاہ مشرکین سے شعب ابوطالب میں غائب رکھا۔ صرف نبیؐ ہاشم دیکھتے تھے۔ باقی مشرکین کی نگاہوں میں غار میں ہونے کی وجہ سے چھپے ہوئے تھے۔ یہ بھی غائب ہونے کا ایک ڈھنگ ہے۔ اس امام کو مشرکوں سے زیادہ اس زمانہ کے مسلمانوں سے خوف تھا۔ قدرت نے آپؐ کو بھی غائب کر دیا اور منافقین منہ دیکھتے رہ گئے۔

(۹) حضرت یوسفؑ کے کل بارہ بھائی تھے۔ حضرت یوسفؑ مصر تشریف رکھتے تھے۔ وہاں گیارہ بھائی آئے تو حضرت یوسفؑ سب کے سامنے تھے۔ لیکن

کسی نے نہیں پہچانا

فعر فہم و ہم لہ منکر دن | حضرت نے ان سب کو پہچان
(یوسف ۲۱) | لیا یگر وہ سب ان کو نہ پہچان سکے

یہ بھی ایک صورت غیبت ہے کہ خداوند کریم نے برادران یوسف پر فراموشی کا پردہ ڈال دیا اور جب طاہر کرنا چاہا تو سب پکارا اٹھے۔ آئت یوسف
(یوسف ۲۱) کیا تم ہی یوسف ہو۔ تو قدرت نے اگر یہی صورت امام کے لیے بھی
قرار دی ہو تو کیوں حیرت کی جائے مثال موجود ہو تو تعجب نہیں رہتا۔ البتہ تعجب
کرنے والوں پر تعجب ہوتا ہے۔

۱۰) اصحاب کھف مع اپنی غار کے غائب ہیں۔ (۱۱) حضرت خضرؑ والیاس
زمین پر غائب ہیں۔ جس کا ثبوت ہم دے چکے ہیں۔ (۱۲) و حال بروایت داری
(صحیح مسلم) غائب ہے۔ بروایت دیگر صحیح مسلم ابن صیاد آج تک غائب ہے
غرض اس عالم مادی میں ہزاروں اشیاء غائب ہیں۔ اگر ایک امام زمانہ بھی غائب
ہو گئے تو کون سی قیامت آگئی۔

آپ کے ظہور پر کیا ہو گا!!

بہ کثرت کتب میں جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں۔ یہ الفاظ موجود ہیں۔ کہ
امام مہدی کی وجہ سے۔

بملا الارض قسطا وعدا | جس طرح زمین ظلم و جور سے بھر
کہا ملئت ظلما وجورا۔ | گئی ہے وہ اسی طرح عدل و انصاف
سے بھریں گے۔

تو کیا امام مہدیؑ تمام انبیاء سابق اور آنحضرتؐ اور اپنے اجداد و آئمہ طاہرین

سے بھی زیادہ ہوں گے۔ وہ حضرات تو تمام دنیا کو عدل و انصاف سے نہیں بھر سکتے یہ کیسے زمین کو عدل و انصاف سے لبریز کر دیں گے۔ تو اس کے جواب سے پہلے اس پر غور کریں کہ قرآن بھی حدیث بالا کی تائید کرتا ہے یا نہیں، آیات ذیل پر غور فرمائیے

(۱) واشرقوا الارض بنورا ریحاً رزماً	زمین اپنے مزی کے نور سے منور ہو جائیگی اور یہ بغیر عدل و داد نہیں ہو سکتا
(۲) قاتلوهم حتی لا تکن فتنة (بقربہم)	ایسا جہاد ہو گا کہ فتنہ کا وجود نہ رہے گا تو لا محالہ عدل ہی عدل ہو گا۔

اور وہ زمانہ آئے گا کہ اس ذات کی خلافت کی وجہ سے آیتہ فسدان کی یہ پیشین گوئی پوری ہوگی۔

(۳) ولا یشرکون فی شئیاً (نور ۱۷)	اور انسان کسی نوع کا شرک نہیں کریں گے اور اس کی وجہ سے عدل کا دور دورہ ہو گا۔
-------------------------------------	---

(۴) لیظهر علی الدین کلمہ	اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دے گا۔
--------------------------	--

سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ یہ زمانہ امام مہدی میں ہو گا۔
(البیان امام کنجی ص ۳۲۲) یہ سب امور اس کے مکمل ہو جائیں گے کہ آپ کے زمانہ میں دخل شیطان نہ ہو گا۔ اس کی مدت مہلت ختم ہو جائے گی۔

(۱) قال رب فانظر فی الیوم یبعثون قتال فانک من المنظرین الی لیوم الوقت	شیطان نے کہا میرے پروردگار مجھ کو اس وقت تک کی مہلت دیوے جب مردے زندہ کر کے
---	---

(المعلوم رجحور ۲۴)

اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا کہ تجھ کو

ایک خاص وقت تک کی مہلت ہے

جب شیطان کو حکم ملا کہ اخراج منہا۔ جنت سے نکل جا تو آخر اس کو اتنے دن کی عبادت کا کچھ تو اجر ملنا ضروری تھا۔ اس لیے کہ وعدہ الہی ہے۔

فمن یعمل مثقال ذریرۃ خیراً جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس

میرہ (زلزلہ ۹۹) کا ثمر اور پھل پالے گا۔

اور اگر وہ بدلہ میں زندگی چاہتا ہے تو وہی دیدی جائے گی۔

من کان یزید الحیاۃ الدنیا جو ذات دنیا کی زندگی اور اس کی

وزینتھا نوف الیہم اعبالہم زینت چاہتی ہے ہم اس کے اعمال

فیہا وہم فیہا لا ینجبون کا بدلہ اس دنیا میں پورا پورا ادا کر دیتے

(رہود ۱۱) ہیں اور وہ اس میں کمی میں نہیں رہتے

ان آیات کی بنا پر شیطان نے سابقہ عبادات اور اعمال کے بدلہ میں کہا کہ

مجھ کو قیامت تک زندہ رکھ۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا ہے نہ تیرے اعمال کا وزن اتنا

ہے کہ اس قدر مدت تک زندہ رکھا جائے۔ البتہ تجھ کو وقت معلوم تک کی مہلت

تیری حسب خواہش دیتا ہوں۔ اب آئندہ امام تک شیطان باقی رہے گا۔ اس لیے کہ

امام تب آئیں گے۔ جب دنیا چور اور ظلم و ستم سے بھر جائے گی۔ اسی سے معلوم

ہوگا کہ شیطان اسی وقت تک باقی رہے گا۔ اگر وہ اس زمانہ تک باقی نہ رہتا تو ہرگز

جو رو ظلم نہ ہوتا تو اس کی مدت آئندہ امام کے بعد ختم کر دی جائے گی۔ تو وقت معلوم

اور بعثت کے درمیان وجود شیطان نہیں ہوگا۔ تو چونکہ ہر نبی کے زمانہ میں شیطان

ان کا مخالف بن کر بہکا تا رہا۔ دنیا عدلی و انصاف سے لبر نہ ہو جائے گی۔

ابن عباس فرماتے ہیں کہ شیطان سموات پر جاتے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ

پیدا ہوئے تو تین آسمانوں پر روک دئے گئے اور جب ہمارے نبی پیدا ہوئے تو کل
آسمانوں پر روک دئے گئے (تفسیر کبیر رازی جلد پنجم ص ۳۸۶)

نبوت کا تعلق فلک سے بھی ہے۔ اس لیے آدم سے پہلے آپ ساکنان
افلاک کے لیے نبی تھے اور خلافت کا تعلق زمین سے ہے۔

انی جاعل فی الارض خلیفۃ میں زمین پر خلیفہ بناؤں گا۔

(بقرہ ۲)

اور امامت کا تعلق زمین والوں سے ہے۔

انی جاعل للناس اماما میں تم کو آدمیوں کے لیے امام

(بقرہ ۱۲۹) بناؤں گا۔

تو جب تک آخری نبی نہیں آئے شیطان آزاد رہا جب نبی افلاک آگئے
تو آسمان پر بندش ہو گئی اور وہاں نہیں جاسکا۔ اب رہ گئی زمین تو جب تک امامتیں
آتی رہیں یہ زمین پر آزاد رہا۔ اور جب وہ آخری امام آئے گا تو زمین پر اس کی بندش
اسی طرح ہو جائے گی جیسے آمد نبی پر افلاک پر بندش ہو گئی تھی۔ تو جیسے خاتم الانبیاء
کے آنے پر کل آسمانوں سے شیطان روک دئے گئے تھے۔ خاتم الامم کے آنے
پر زمین پر بھی روک دئے جائیں گے اور جب دخل شیطان نہ رہے گا۔ تو زمین
عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔

یہاں اتنا اور سمجھ لیجیے کہ ہمیشہ اول کو آخر سے نسبت ہوتی ہے۔ سورج نکلتا
ہے تو سونے محالی نظر آتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے۔ تب وہی شکل ہوتی
ہے۔ چاند باریک پھانک بن کر نمودار ہوتا ہے اور جب محاق (آخری تاریکی)
سے پہلے چھپتا ہے تو اسی شکل اول پر۔ عالم تکوین عالم تشریع سے مشابہ ہے
تو جب۔

اول ما خلق الله نوری
سب سے پہلے میرا نور اللہ
نے پیدا کیا۔

اس وقت زمانہ شیطان سے خالی تھا تو آخر زمانہ بھی اول سے مشابہ ہو کر
شیطان سے خالی ہونا چاہیے اور جس نور سے ابتداء کے عالم ہوئی تھی اسی نور پر
اتہمائے عالم ہونا ضروری ہے تاکہ اول آخر سے مشابہ ہو جائے۔ اسی لیے روایت
ایل بیت میں ہے۔

یختم الله بنا کما فتح
کہ دنیا ہم پر ختم ہو جائے گی جیسے
ہم سے شروع ہوئی تھی۔

رویکھیے کنز العمال بحوالہ گذشتہ روایت میں ہر جگہ یہ قید ہے کہ اسمہ اسی
اس کا نام میرا نام ہو گا تو اول بھی محمد و آخر بھی محمد اور اولاد ہونے کی وجہ سے
مثل محمد۔ اگر مثل محمد نہ ہوتا تو حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھتے۔ آیت مذکورہ
کے متعلق علامہ رازی نے توضیح کی ہے کہ منظرین سے مراد یہ ہے کہ زندہ رہے گا
رکبیر جلد پنجم ص ۲۹۷)۔

کتاب اللہ میں شیطان کا یہ قول موجود ہے۔

لا قعدان لہم صراطک
المستقیم (اعراف ۳)
میں ان کے تاک میں سیدھے
راستہ پر بیٹھ جاؤں گا۔

اب اسی صراط مستقیم پر خدا کی حکمرانی ہے۔

ان سرب علی صراط مستقیم
میرا خدا بھی صراط مستقیم پر
(ہود ۱۱) موجود ہے۔

تو کیا خدا شیطان کا مد مقابل ہے۔ معاذ اللہ۔ اس نے شیطان کے مقابلہ
کے لیے بھی تو نبی کو بھیجا ہے۔

لِیْسَیْنِہِ وَالْقُرْآنِ الْحَکِیْمِ اَنْتَ
اے نبی تم بھی صراط مستقیم پر
لَمَنْ الْمُرْسَلِیْنَ عَلٰی صِرَاطٍ
رہو گے اور مقابلہ شیطان
مستقیم (الین ۳۶) کرو گے۔

بعد نبی اکرم سلسلہ آئمہ اہل بیت نگاہیں صراط مستقیم رہے اور جب معلوم
پر شیطان سے صراط مستقیم خالی ہو جائے گی۔ تو پھر دنیا عدل و انصاف سے لبریز
ہو جاوے گی۔ اب تک

(۳) انبیاء کے ذریعہ سے احکام الہی آچکے۔ یہ خوش خبری بھی آگئی کہ۔
اٰکملت لکم دینکم تمہارے لیے دین کا مل
(مائتہ ۵) کر دیا۔

جس قدر دلائل و براہین صداقت اسلام و ایمان کے لیے ضروری تھے وہ سب
آچکے۔ لیکن اسلام کی تصدیق کرنے والے پھر بھی محتوڑے ہی ہیں۔ کفر زیادہ ہے
حالانکہ وعدہ الہی یہ ہے کہ

لِیَظْہِرَ عَلٰی الدِّیْنِ کُلِّہِ
تمام ادیان پر اس طرح چھا جائیگا
(توبہ ۹) کہ کئی اور دین کا وجود نہیں رہے گا

خدا کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اس لیے عقل بتلاتی ہے کہ ایک ہی خدا ہے نہ ہونا
لازمی ہے کہ جب یہ دین سب پر غالب ہو جائے اور وہ زمانہ دلائل و براہین کا نہ
ہوگا۔ اس کی توثیحات و آزمائش ہو چکی ہے۔ اب تو صرف ایک ہی صورت باقی ہے۔

فَمَاتِلُوْا ہُمْ حَتّٰی لَا تَکُوْنَ
اِنَّا کُوْنُا لَکُمْ خٰتَمٌ کَرِیْمٌ
فَمَنْتَہُ دِیْنِ الدِّیْنِ کُلِّہِ
بِاٰیٰتِہِ الْبٰقِیَّہِ
مَلٰئِکَہُ (بقرہ ۲۶۱)
خدا کا ہو کر رہ جائے۔

اور یہ صرف آخر زمانہ میں ہوگا۔ جب کہ امام مہدیؑ آئیں گے اور ان کو خدا

وہ قوتیں دے گا کہ جس کی وجہ سے وہ موجودہ شیطانی ترقیوں کا مقابلہ کر سکیں گے
(۳) علامہ منتقی نے کنز العمال میں سولہ روایات لکھی ہیں جن میں سے ایک میں
یہ تحریر ہے۔

بملا الا سرحن قسطا وعدلا • امام مہدیؑ دنیا کو عدل و انصاف
سے بھر دیں گے۔

کنز العمال علامہ منتقی جلد ہفتم ص ۱۸۶ تا ص ۱۸۹ طبع دکن ایہی وہ مشہور و معتبر
کتاب ہے جو مصنف نے حاشیہ مسند ابن جنبل پر طبع کی ہے۔

اتنا اور بتلا دیں کہ انہیں صفحات میں سترہ جگہ جناب رسالتؐ سے روایات
ہیں کہ آپؐ نے فرمایا کہ مہدیؑ من اہل بیتؑی۔ میرے اہل بیتؑ سے ہوگا۔ کہیں فرماتا
ہے من ولدی۔ میری اولاد سے ہوگا۔ کہیں فرمایا ہے من عترتی۔ میری
عترت میری نسل و اصل سے ہوگا۔ ایک جگہ فرمایا ہے۔ المہدیؑ من اہل بیت
مہدیؑ اہل البیتؑ میں سے ہوگا۔ خطاب اہل بیتؑ خداوند کریمؐ نے پختن پاک
علیہم السلام کو عطا فرمایا تھا۔

انما یرید اللہ لیزہب
عنکم الروح من اہل البیت
و لیطہرکم تطہیرا -
(احزاب ۳۱)
اللہ ارادہ کر چکا ہے کہ تم سے
ہر قسم کی برائی دور رکھے۔ اے
اہل بیتؑ اور جو پاک رکھنے کا
حق ہے اسی طرح پاک رکھے۔

تو آپؐ کی اولاد معصوم کا یہی خطاب قیامت تک باقی رہے گا۔
حضرت رسالتؐ نے چادر میں صرف علیؑ و فاطمہؑ و حسنؑ و حسینؑ علیہم السلام
لے کر بتلایا کہ یہ ہیں وہ اہل بیتؑ جن کو خدا نے معصوم بنایا ہے اور ان کی اولاد میں
جو آئندہ ہیں وہ سب اہل بیتؑ اور معصوم ہوں گے اور آخر زمانہ میں جو امام آئیں گے وہ

اسی تسبیح ایل البیت کا ایک دانہ ہوگا۔

دہ) ینادی مناد من السماء لا

ان صفوة الله من خلقه

فلان فاسمعوا له واطيعوه

رکنز العمال - علامہ متقی جلد ہفتم

(ص ۱۸۹)

ایک آواز دینے والا آسمان سے

آواز دے گا کہ اگاہ ہو جاؤ مخلوقات

میں سے اس کا منتخب کردہ فلاں

شخص ہے اس کی سنو اور اس کی

اطاعت کرو۔

یہاں راوی نے خبر نہیں کس دباو میں آکر نام اڑا دیا ہے۔ ورنہ یہ کیسے ممکن ہے

کہ فلک کا منادی نام تک سے بے خبر ہو اور اگر اس آواز کو سن بھی لیا تو فقط لفظ فلاں

سکس کی سمجھ میں آئے گا۔ اور سننے والا کس کی اطاعت کرے گا۔ تو دوسری روایت نے

اس کو صاف بتلا دیا ہے۔

پہلا راوی شاہاں دنیا کے خوف سے جو خود کو خلیفہ رسول کہتے تھے آل رسول کا

نام بھی نہیں لے سکا۔ مگر دوسری روایت اس کو واضح کر دیا۔

ابن عمر اس روایت کے راوی ہیں

کہ جب مہدی ظہور فرماہیں گے تو ان

کے بالائے سر ایک فرشتہ صدا دیگا

کہ یہ ہیں مہدی خلیفہ خدا ان کی

اطاعت کرو۔

عن ابن عمر رقعہ یخبرج

المہدی وعلی سلسہ ملک

ینادی یناد المہدی خلیفۃ

الله فاتبعوہ۔

رفرائد السمطين - علامہ حموی - اخرجہ صاحب نایب المودۃ طبع قسطنطنیہ

(ص ۸۸) اور یہ روایتیں بالکل اس قول خدا کے مطابق ہیں۔

غور سے سنو جس دن آواز دینے

والا صدا دے گا ایک قریبی مکان

واستمع لیوم یناد المناد من

مکان قریب لیوم لیسمعون

سے اس دن لوگ حق کی پکار سنیں گے
اور یہی دن آپ کے ظاہر ہونے کا
ہوگا۔

الصبيحة بالحق خالک يوم
الخروج (رق ۵)

کتاب وسنت دونوں بتلا رہے ہیں۔ کہ صدائے آسمانی دنیا کے گوش زد ہوگی
اور امام مہدی کو بتلائے گی۔

۱۵) امام مہدی علیہ السلام کو احادیث سنی و شیعہ - حجتہ اللہ اور خلیفہ اللہ کہہ رہی
ہیں۔ کوئی حجتہ خدا ہو نہیں سکتا۔ جب تک وہ معصوم نہ ہو اور الٰہی قوتیں اور معجزات
نہ دکھلائے۔ ورنہ ہر خواہشات کا بندہ دعویٰ حجتہ خدا کر سکتا ہے۔ آئمہ اہل بیت
نبی کی احادیث بتلا رہی ہیں کہ امام کی آمد کا اعلان دنیا کے ہر گوشہ میں پہنچ جائے گا
اور منادی فلک یا فرشتہ کی قوت نورانیہ اس کو عالم میں برباد کا سٹ کر دے گی۔
پھر جو مومن خدمت امام کے لیے گھر سے نکلے گا ایک قدم اس کا دروازہ میں دوسرا
خدمت امام میں ہوگا۔ یہ بھی پیش نظر رہے کہ ہمیشہ معجزات ان قوتوں میں دکھائے
گئے ہیں۔ جو اس زمانہ کے لوگوں میں غالب تھیں اور جن میں وہ کمال کے مدعی تھے
اور معجزات انبیاء ان پر غالب آئے تھے۔

صنعت کشتی نوح نے ان کی صنعتوں کو ڈبو دیا۔ حضرت موسیٰ کے زمانہ میں
جادوگری رونق پر تھی۔ حضرت موسیٰ کے عصا نے اس کی کمر توڑ دی۔ حضرت عیسیٰ
کے زمانہ میں یونان کی حکمت اور ڈاکٹری ترقی پر تھی حضرت عیسیٰ نے اندھے اور کورہیوں کو
اچھا کر کے اور مردوں کو جلا کر ان کے دعویٰ کو مردہ کر دیا۔ ہمارے نبی کے زمانہ
میں عربوں کو دو باتوں پر فخر تھا۔ اپنی شجاعت اور فصاحت پر اشعار عرب دونوں
کو بتلاتے ہیں۔ قرآن نے ان کی فصاحت کو گنگا کر دیا اور علیؑ کی قوت بازو نے
ان کی شجاعت کو۔ گھٹے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اس لیے عدم کفوی طبقات کفوی

میں ذکر علی کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ علی ہمارے نبی کا معجزہ تھے۔ امام آخری جس زمانہ میں تشریف لائیں گے وہ زمانہ مادی ترقیوں کے کمال کا ہوگا۔ آج بھی دتیارڈیو کے ذریعہ سے ہزاروں میل کی گفتار سن رہی ہے اور راکٹ ہزاروں میل کی رفتار طے کر رہے ہیں۔ تو امام کی آمد پر روئے زمین پر صدا کا پہنچنا اور پھر مومنین کا چشم زدن میں خدمت امام میں پہنچ جانا۔ حسب دستور خداوندی۔ قوت و گفتار و رفتار دونوں کو ان معجزات کی نمود سے لاجواب و در ماندہ کر دے گا۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا عَدِلُوا ۖ زَیْنٌ عَدْلٍ وَانصَافٌ سَیْجِدُ لَکُمُ
اسی کو آیتہ قرآن واضح کرتی ہے۔

تمت کلمۃ سربک صدقا | تیرے پروردگار کا کلمہ سچائی اور
وعدا (انعام ۱۶۶) | عدل کے ساتھ پورا ہو جائے گا۔

اسی دن یہ آیتہ اپنی پوری قوت کے ساتھ نمایاں ہوگی کہ۔

جاد الحق و نہ حق الباطل | حق آیا تو باطل ملیا میٹ ہو گیا
ان الباطل کان نہ هو قدا | یقیناً باطل مٹ کر رہے
لا سدرائیل (۱۶۷) | گا۔

مگر کب؟ اب تک تو بقول حضرت عمر بر وایت طبرانی اپنے نبی کے بعد جب امت نے اختلاف کیا تو باطل والے حق والوں پر غالب آ گئے۔ (کنز العمال علامہ متقی جلد اول ص ۱۶۷)

تو اب یہ غلبہ حق امام مہدی کے زمانہ میں ہوگا۔ ورنہ آج تک تو ہوا نہیں۔
(۷) صاحبان ہدایت یا تو تعلیم و ارشاد لے کر آئے۔ علیہیٰ موسیٰ ایوب و یوسف
یا تعلیم و تلوار دونوں لے کر آئے۔ جیسے ہمارے نبی۔ لیکن دنیا نے ہدایت دونوں
سے کمال پر نہیں پائی۔ اس لیے عقل کستی ہے کہ اب صرف تیسری صورت باقی

ہے۔ کہ اب جو آئے وہ تلوار لے کر آئے اور باب دلائل بند کر دیا جائے۔

يَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ | تاکہ دین پوری طرح صرف اللہ کے لیے ہو جائے۔ (البقرہ ۲۱۷)

اور جو تلوار دیکھ کر ایمان لائیں گے۔ اب ان کا ایمان لانا بیکار ہو گا۔

لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا نَحْم | جو پہلے ایمان لائے ہیں ان کا
تَكُنْ اٰمَنَةٌ مِنْ قَبْلِ | اب تلوار دیکھ کر ایمان لانا فائدہ
رِانْعَامٍ لَّيْ | نہیں دے گا۔

(۸) یہ امام نشان قیامت بن کر آئے گا۔

قرآن پاک میں ارشاد ہے۔

اِنَّهُ لَعَلَّمَ السَّاعَةَ (زخرف ۲۷) | یہ امام نشان قیامت ہو گا۔

اس آیت کے متعلق ابن حجر لکھتے ہیں۔

قال مقاتل ومن تبعه من المفسرين ان هذه الآية نزلت في المهدي وسناتي الاحاديث المصنوعة بانه من اهل البيت النبوي وحينئذ في الآية دلالة على البركة في نسل فاطمة وعلى رضى الله عنهما وان الله ليخرج منهما خيرا طيبا وان يجعل نسلهما مقاتل اور ان کے ہم نوا مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت (امام) مہدی کے لیے نازل ہوئی ہے اور عنقریب ہم ان احادیث کو بیان کریں گے جو صاف تصریح کرتی ہیں کہ وہ (امام مہدی) اہل بیت نبوی ہیں میں سے ہوں گے اور اس صورت میں یہ آیت دلیل ہے کہ نسل فاطمہ اور علیؑ میں برکت ہوگی اور اللہ اس نسل سے بکثرت پاکیزہ نفوس پیدا

صَفَاتِجِ الْحِكْمَةِ وَمَعَادِنِ
الرَّحْمَةِ وَسِرِّ ذَالِكِ، إِنَّهُ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعَادَهَا
وَفَرَّقَهَا مِنْ الشَّيْطَانِ
الرَّجِيمِ وَدَعَا لِعَلَى مِثْلِ
ذَلِكَ وَتَمَرَّحَ بِذَلِكَ كُلِّهِ
يَعْلَمُ بِسِيَاقِ الْأَحَادِيثِ
الدَّالَّةِ عَلَيْهِ ..
رَصَوَاعِقُ مَحْرَقَةُ طَبِيعِ مَصْرِ
(ص ۹۶)

کرے گی اور ان کی نسل کو حکمت کی
کنجیاں اور رحمت کی کان (معن)
بنائیگا اور اس کا راز یہ ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
فاطمہ اور ان دونوں کی اولاد کو
راندہ درگاہ شیطان سے محفوظ
رکھنے کی دعا کی ہے۔ علی کے لیے
بھی اسی طرح کی دعا کی ہے اور
ان اس کی شرح، توضیح کا پتہ ان
احادیث سے چلتا ہے جو ان امور

کو واضح کر رہی ہیں۔

اس قول کے سننے میں ابن حجر نے بکثرت ان احادیث کو تحریر کیا ہے جو امام مہدی کے
متعلق ہیں اور جن میں یہ تصریح ہے کہ وہ اولاد فاطمہ سے ہوں گے اور وہ دنیا کو
عدل و انصاف سے بھر دیں۔ نیز ان کے روایات کو رد کر دیا ہے جو آپ کے خلفاء
خلفاء نوازوں اور حکومت وقت کے کاسہ لیسوں نے لکھی ہیں۔ (از ص ۹۵ تا ص ۹۹)
اس محقق کے قول کے بعد بھی کوئی امام مہدی کے متعلق شک رکھتا ہے تو وہ تعصب
اور بہت دھرمی ہے۔

سنت النبیه

قرآن پاک کے بغور مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم میں دو سنتیں رائج
رہی ہیں۔ ایک سنت اللہ اور دوسری سنت رسول۔

سنتہ من قد امر سننا | جو تم سے پہلے رسول آئے
 رسلا من قبلك (اسرا ۱۱۱) | یہ ان کی سنت ہے
 تو محض سنت رسول پر عمل کرنا اور سنت الہیہ چھوڑ دینا بالکل ایسا ہے جیسے
 کوئی محمد رسول اللہ تو کہے مگر لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرے

سنت اللہ کبھی نہیں بدلتی جیسا کہ وہ قرآن میں فرماتا ہے۔
 ولن تجد لسنة الله تبديلاً (احزاب ۳۳)
 اللہ کی سنت میں ہرگز نہیں
 پاؤ گے۔

ولن تجد لسنة الله تحويلاً (فاطر ۲۵)
 اللہ کی سنت میں رد و بدل
 نہیں پاؤ گے۔

یہی سنت رسول تو اس میں بہت سی حسب اقتضائے زمانہ بدلتی رہتی ہیں
 اور بدل سکتی ہیں۔ آج ہم سنت ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ پر کلیتہً عمل نہیں کر سکتے البتہ ان
 کی سنت میں بعض وہ چیزیں جو نہیں بدلیں ان پر عمل واجب ہے۔
 تو کیا ہمارے نبی کی بھی کچھ سنتیں بدل جائیں گی اور کسی کو حق ہے کہ وہ ان
 کو بدل دے۔ تو بے شک اگر ان کے بعد کوئی اور نبی آتا تو ضرور کچھ نہ کچھ سنتیں بدلتیں
 لیکن جب آپ کی ذات اقدس پر نبوت و رسالت تمام ہو گئی اور دین کامل ہو گیا تو
 اب قیامت تک سنت رسول نہیں بدل سکتی اور جب اس کے بدلنے کی کوئی صورت
 نہیں رہی تو مثل سنت خدا قرار پا گئی۔ نہ وہ بدل سکتی ہے نہ یہ۔ تو سنت خدا اور
 سنت رسول ایک سطح آگئی۔ کتاب اللہ سنت خدا ہے اور وہی سنت ہوتی ہے
 ثواب آپ اس کو کتاب اللہ اور سنتی (خدا کی کتاب اور میری سنت) کہہ کر الگ
 نہیں کر سکتے۔ اسی لیے نبیؐ تے معیار احادیث یہ بتلایا ہے کہ ان احادیث کو کتاب
 خدا پر تہنیں کرو۔ جو موافق کتاب ہو وہ میری سنت ہے اور جو کتاب خدا کے خلاف

ہو وہ میری سنت نہیں تمہاری گھڑی ہوئی سنت ہے۔

تو جو بدل سکتی ہو وہ سنت رسل ہے اور جو نہ بدلے وہ سنت الہیہ۔ اس لیے جو خدا کے چاروں کتابوں میں یکساں باقی رہے۔ وہ سنت الہیہ ہوگی اور جو ایک کتاب میں ہو اور دوسری میں نہ ہو وہ سنت رسل ہے۔ اسی معیار پر آئے اب غور کریں کہ وہ کون سی سنت ہے جو نہ ان کتب میں بدلی نہ قرآن میں نہ قول رسول میں تو پہلی چیز (۱) اولوالعزم۔ صاحب شریعت اور رسول چند ہیں اور انبیا ایک لاکھ ۲۴ ہزار ہیں۔ تو یہ باقی کس کام کے لیے آئے۔ صرف اس شروع کی حفاظت کے لیے اور یہ مسلم ہے کہ ان سب کو خدا نے بھیجا ہے جو بعد رسل شرع کی صاحبان حرص و ہوا سے حفاظت کرتے رہے اور اس کو موافق رسول جاری کرتے رہے اور شرع کو اہل معرض کے اختلاف اور ان کی خود ساختہ تاویلوں سے بچاتے رہے قرآن کی یہ آیت اس کو واضح کرتی ہے۔

ہم نے توریت کو نازل کیا جس میں ہدایت و لہر تھا۔ اس کے ذریعہ سے اور اس کے مطابق خدا کے فرمانبردار بندے یہودیوں کو حکم دیتے رہے۔ (ان انبیاء کے علاوہ) محض خدا والے اور علماء توریت کے محافظ بنائے گئے تھے اور اس پر شہید تھے۔ حکم دیتے تھے۔

انا انزلنا التوراة فیما ہدی و نور یحکم بہا
النبیون الذین اسلموا
للذین ہادوا والذین یون
والاحبار بما استحفظوا
من کتاب اللہ و
کانوا علیہ شہدا
(مائکہ ۵)۔

علاوہ انبیاء جو حکم دینے کا حق رکھتے تھے ان کی تین شرطیں بیان کی ہیں

۱) وہ صرف خدا والے ہوں (۲) محافظ کتاب ہوں (۳) اور شہید ہوں۔ یعنی اس پر عبور رکھتے ہوں اور یاد دہی ہوں اور یہ شرائط دیکھ کر تپہ چلتا ہے کہ بعد نبی کس قسم کے نفوس احکام کتاب صحیح طور پر پہنچا سکتے ہیں اور یہ شرائط بتلاتی ہیں کہ وہ بھی منجانب اللہ مجاز تبلیغ ہوں گے اور ربانی کی قید نے بتلادیا کہ وہ معصوم ہوں گے۔

تو یہ سنت الہیہ ہے کہ حافظان شرع انبیاء اور معصوم رہے ہیں اور وہ منجانب اللہ مجاز ہدایتیہ ہیں۔ غیر معصوم نہیں اس کی خبر قرآن پاک نے اپنے متعلق دی ہے

ثم ادرنا الكتاب الذين
اصطفينا من عبادنا
رنا طرہ ۳۵

پھر بعد نبی ہم نے اپنے کتاب
کا وارثان لوگوں کو نبی و باجن کو اپنے
بندوں میں سے منتخب کیا تھا اور ان
کو مصطفیٰ قرار دیا تھا۔

قرآن پاک کو اول سے آخر تک دیکھ لیجیے۔ ہمیشہ اصطفاء ان بندوں کے لیے آیا ہے جو نگاہ قدرت میں خطاؤں سے بری تھے۔ ورنہ بے خطا قرآن کو خطا کاروں کے حوالہ نہیں کیا جاسکتا تھا۔ یہ وراثت کتاب اور حکم کتاب بندوں کے انتخاب پر نہیں رکھا۔ بلکہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اجماع وغیرہ کے حوالہ نہیں کیا۔ اس بنا پر جب تک کتاب باقی ہے اس کا محافظ معصوم باقی رہے گا جو وراثت کتاب ہوگا۔

۲) دوسرے سنت جو تمام سابقہ کتابوں میں پائی جاتی ہے یہ ہے کہ بعد نبی ہمیشہ بارہ بارہ رہے ہیں تو اس جی کے بعد بھی بارہ رہیں گے۔ یہ سنت الہیہ ہے۔

۳) تیسری سنت الہیہ یہ ہے کہ ہر نبی نے اپنے بعد میں آنے والے کی بشارت دی ہے تاکہ دنیا باخبر ہو جائے کہ ان کے بعد ہدایت و رشد کا مالک کون ہوگا۔ خود خدا نے بھی ان حضرات کی بشارت دی ہے۔

فیشدناہ بعلام حلیم
(صفات ۳)

ولیشدناہ باسحق
(صفات ۴)

ولیشدوکا بعلام حلیم
(ذاریات ۵)

اسی طرح حضرت عیسیٰ کے متعلق

مبشرا رسول یاتی من
لعدی اسمہ احمد
(صف ۶)

میں نے اور میرے فرشتوں نے
بشارت دی حلیمؑ کے کی۔

میں نے اور میرے فرشتوں نے
بشارت دی اسحاق کی

میں نے اور میرے فرشتوں نے
بشارت دی غلام حلیم کی۔

وہ بشارت دینے والے تھے ایک
ایسے رسول کی جو ان کے بعد آئے گا
اور اس کا نام احمد ہوگا۔

مجھ کو اس سے انکار نہیں کہ آنحضرتؐ نے مومنین کو بہت سی چیزوں کی بشارت
دی ہے۔ مگر ایک معنی بشریہ ہیں کہ ذات کی بھی بشارت دی جائے۔ اب اگر نبی کسی
آنے والے کی بشارت نہ دیتے تو قدرت بشریہ تمام اور ناقص رہتی۔ تو جب آپ کی
ایک صفت بشری ہے تو لازم ہے کہ نبی علاوہ اور چیزوں کے کسی ایک ذات کی بھی
بشارت دیں۔ تو آپ نے اپنے بعد بارہ کی بشارت دی اور آخر زمانہ میں امام مہدیؑ
کی بشارت دے کر اپنی صفت بشریہ بشارت دینے والا کہ حد کمال تک بلکہ قیامت
تک پہنچا دیا۔

(۳) ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے زمانہ میں معجزہ باقی نہیں رہا۔ یہ سنت الہیہ
ہے۔ رہم اس کو سابق میں واضح کر چکے ہیں) کو اب قرآن معجزہ ہے تو ضرور صاحب
معجزہ نہا بر سنت الہیہ باقی ہے۔

(۴) سنت الہیہ یہی ہے کہ انبیاء رسل آئمہ خدا خود نہا تا ہے۔ ان کا انتخاب قوم

و ملک و افراد کے با مقصود میں نہیں دیتا چنانچہ فرماتا ہے کہ

تیرا پروردگار جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا
ہے اور وہی انتخاب کرتا ہے! بندوں
کے اختیار میں پسند اور اختیار نہیں وہ
خود انتخاب کر کے شریک خدا بنتے
ہیں اللہ ان سے بری ہے۔

و ربك يخلق ما يشاء
ويختار ما كان لهم
الخير: تعالى الله
عما يشركون۔
(قصص ۲۸)

امت تو الگ رہی خود انبیاء کو انتخاب کا اختیار نہیں دیا۔ اسی لیے کل انبیاء
نے اسی سے دعائیں کی ہیں۔

خداوند امیری اولاد میں کون
امام ہوگا۔

تو میرا وزیر میرے اہل میں سے
بناوے۔

تو مجھ کو ولی عطا فرما۔
تو میرے لیے ایک مددگار جو غالب
آئے بنا کر بھیج دے۔

تو ہم کو متقیوں کا امام
بناوے۔

قال ومن ذریتي
ربقر ۲۹)

واجعل لی وزیرامن اہلی
بطہ ۳۰)

ھب لی من لدنک ولیا مریم۔
واجعل لی من لدنک سلطانا۔
نصیرا اسرائیل ۳۱)

واجعلنا للمتقین اماما
(مقرن ۳۲)

تو ان آیات کی روشنی میں واضح ہو گیا کہ ہمیشہ امام منجانب اللہ ہوگا اور اس کے
ساتھ وہ براہین اور دلائل اور اوصاف ہوں گے۔ جس سے اس کی امامت نمایاں
ہو جائے گی۔

(۴) سنت الہیہ ہمیشہ یہ رہی ہے کہ زمانہ ہادی سے خالی نہیں رکھا۔ رسل۔ انبیاء

اور اٹھ اُٹھتے رہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا رحم و کرم حضرت باری پر حروف آتا۔ اگر کوئی بادشاہ ظالم کو ہم پر مسلط کر دے تو ظلم وہ ظالم کرے گا۔ مگر ہم بادشاہ کو بھی بُرا کہیں گے۔ اور بددعا دیں گے۔ اگرچہ خود شاہ نے ظلم نہیں کیا۔ مگر ظالم کو تو مقرر اور مسلط کر دیا۔ جب اس نے شیطان کو مسلت دے کر ہم پر مسلط کر دیا۔ تو ہکائے گاشیطان مگر ہم کو خدا کے رحم و کرم ہدایت پر بھی شک ہو جائے گا۔ جس نے یہ گمراہ کنندہ اپنی من مانی کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس لیے قدرت نے جہاں اس کو مہمت دی وہاں اپنی جانب سے ہادی مقرر فرما کر برابر بھیجتا رہا۔ جو شیطان کا مقابلہ کرے اس کی قوت کو توڑتے رہے اور بندوں کو ہدایت فرماتے رہے اور آج بھی امام اپنی قوت روحانیہ سے شیطانی وسوسوں کو نکالتا ہے۔ حیرت ہے ان لوگوں پر جو شیطان کی اس قوت کے قائل ہیں کہ وہ دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اور امام کی اس قوت کے منکر ہیں کہ وہ وسوسہ نکالتا ہے۔

ایک مثال

دنیا کی معمولی حکومتیں لوگوں کی آسانی کے لیے سڑکوں پر گلیوں میں دوسرا اپنی پرائیویٹ سڑکوں پر روشنیاں لگا دیتے ہیں۔ تاکہ چلنے والے اندھیرے میں ٹھوکریں نہ کھائیں اور ان روشنیوں میں راستہ طے کر لیں تو کیا خدائے رحیم و رحمن راہ انسانیت طے کرنے کے لیے اس کے راستہ پر وہ روشنیاں نہیں رکھے گا۔ جو اپنے نور ہدایت سے انسان اور انسانیت کو محفوظ کرے بچائیں۔ ضرور اس کے کرم نے نبوت و رسالت و امامت کی روشنیاں لگائیں اور فرمایا :-

ان جہذا صراطی مستقیما | یہ ہے میرا سیدھا
راستہ۔

(انعام ۶۸)

مگر اس سیدھے راستے پر ایک ڈاکو بھی چھپا بیٹھا ہے۔ جو صاف کہہ چکا ہے۔

لا فعدان لهم صراطك میں ان کی تاک میں تیرے سیدھے

المستقیم (اعراف ۴) راستہ پر آکر بیٹھ جاؤں گا۔

نواب عدل و رحمت الہی ڈاکو سے بچانے کے لیے انبیاء و رسل اور ائمہ بھیجتا رہا

جو اپنے انوار سے اس ڈاکو سے بچتے رہے۔ لایح کا اندھیرا چھایا۔ اس ڈاکو نے چھاپہ

مار کیا۔ اس اندھیرے کو یہ حضرات دور کر کے انسان بچاتے رہے۔ لیکن اب

سوال یہ ہے کہ شیطان کو کیوں مہلت دی۔ تو اس میں بھی مومنوں کا ایک فائدہ ہے

اگر آپ سرکاری امانت لیے جا رہے ہیں۔ راستہ صاف اور پر امن ہے تو صرف وہی

منخواہ کے حقدار ہوں گے۔ لیکن اگر راستہ میں ڈاکو ملی گیا اور آپ نے جو ان مروی سے

مقابلہ کر لیا اور زخمی ہو کر امانت بچا لی۔ تو اب آپ کو انعام بھی ملے گا اور ترقی بھی مل

جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ کو شیطانی قوت سے سابقہ پڑا اور آپ دُرست ایمان

بچا کر لے آئے تو آپ کو جنت کے منازل عالیہ انعام میں ملیں گے۔ اور آپ کا یہ امتحان

اسی وقت کامل ہوگا جب آپ دشمن ایمان سے دولت ایمان بچا کر میدانِ حشر میں

پہنچ جائیں گے۔

اب انصاف کیجئے اور ایمان سے تملاد نہ کیجئے کہ یہ صراطِ مستقیم کہاں ختم ہوتی

ہے۔ آخرت پر اور آخر زمانہ تک تو قدرت نے شروع راستہ پر تو وہ روشنی کی ریل

پیل رکھی کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نور کی قندیلیں لگا دیں اور آخر میں ختم نبوت کی سب

سے زیادہ قومی روشنی لگا دی تو کیا خلفاء کا سلسلہ بارہ تک رہ کر آئندہ قل اٹاپ

لگا دیا۔ حالانکہ منزل ابھی دور ہے اور راستہ باقی ہے تو کیا اس اندھیرے سے شیطان

پورا فائدہ حاصل نہ کرے گا۔ اس لیے عقلاً جب تک راستہ ختم نہ ہو اور شیطان

باقی رہے تو خداوندی اور ہدایت کی روشنی رہنی لازمی ہے۔ اس امامِ آخر کو طول

عمر دے کر تاقیامت باقی رکھتا کہ اس کی نورانیت میں شیطانی ظلمت ساری دنیا کو گمراہ نہ کر سکے۔ یہی عقیدہ مذہب شیعہ ہے۔ الحمد للہ کہ ہمارے عادل اور رحیم خدا نے ہادی سے زمانہ خالی نہیں رکھا۔ جو شیطانی غائب کی قوتوں کا غائب رہ کر مقابلہ کرتا ہے۔

اس کی ہدایت کا ایک طریقہ ہم آئندہ باب میں بیان کریں گے (۵) سنت اللہ ہے کہ جس کو طول عمر اور بقا و حیات دی ہے۔ اس کو غائب رکھا ہے۔ تمام ملائکہ غائب ہیں۔ حضرت ادریس و خضر و الیاس و عیسیٰ اور دجال و شیطان سب کو زندگی و راز دی ہے اور نگاہوں سے غائب کر دیا۔ اسی طرح اپنی سنت سابقہ کی بنا پر طول حیات و زندگی دے کر امام کو بھی غائب کر دیا۔ (تفصیل سابق میں آچکی ہے)

ہدایت بذریعہ نور

نور سبب ہدایت ہے

خلاق عالم نے قرآن پاک میں جگہ جگہ ہدایت کو نور اور گمراہی کو تاریکی فرمایا ہے یا ایمان کو نور اور کفر کو ظلمت بتلایا ہے دو جگہ اپنے لیے فرمایا ہے۔

يُخْرِجُكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (لقم ۲)	خدا ان کو تاریکیوں سے نور کی جانب نکال لاتا ہے۔
يُخْرِجُكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (احزاب ۳)	تاکہ تم کو تاریکیوں سے نور کی جانب نکال لائے۔

دونوں جگہ ظلمت کفر سے نور ایمان کی طرف نکالنے کی نسبت اپنی جانب دی ہے۔ اس سے ہرگز یہ مقصد نہیں کہ رات کے اندھیرے سے دن کی روشنی میں

نکالتا ہے۔ اس لیے کہ اس میں مومن و مشرک سب برابر ہیں۔ روزانہ دن میں سب تاریکی سے نکلتے ہیں۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ گمراہی سے راہ ہدایت پر پہنچا دیتا ہے۔ پھر اپنی یہ صفت انبیاء کو بھی عطا فرمائی ہے۔ اس لیے فرمایا ہے۔

لیخرج الناس من الظلمات
الی النور رطلان ۶۵۔ برہم ۳۴

تاکہ وہ نبی تم کو اندھیروں سے نور کی جانب لے آئے۔

مانندہ ۵۔ حدید ۵۰

اس کے بعد حضرت موسیٰ کے لیے بھی یہی ارشاد فرمایا ہے کہ
ان اخرج قومک من
الظلمات الی النور (برہم ۳۴)

کہ تم اپنی قوم کو تاریکی سے نور کی جانب نکالو۔ یعنی رکفر سے ایمان اور گمراہی سے ہدایت کی جانب)

اب شیطان کے متعلق اس کی ضد اور عکس کو بیان فرماتا ہے۔
والذین کفرو اولیاءہم
الطاغوت یخرجونہم من
النور الی الظلمات

جو کافر ہیں ان کے حاکم طاغوت ہیں، جو ان کو ہدایت سے گمراہی کی جانب نکالتے ہیں (بقرہ ۲۶)

یہاں یخرج جو تو ہم۔ صیغہ مضارع ہے۔ جو ہمیشگی اور استمرار کو بتلاتا ہے یعنی طاغوت ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تو خداوند کریم نے اپنے رسولوں اور انبیاء کو اپنی اس صفت کا مظہر بنا دیا ہے۔ تاکہ وہ ہر زمانہ میں اس شیطانی قوت کا مقابلہ کرتے رہیں۔ خود وہ ہندگان خاص کو یہ قوت دے کر شیطان کے مقابلہ پر رکھتا ہے۔

یہ مسلم ہے کہ شیطانی قوت ختم نہیں ہوئی۔ وہ برابر نور سے ظلمت کی جانب پہنچاتی رہے تو عقل یہ بتلاتی ہے کہ جو قوتیں اس کے مقابلہ میں رکھی گئیں تھیں۔

ان میں سے ایک نہ ایک ہمیشہ باقی رہے تاکہ وہ شیطان کے مقابلہ میں اہل ایمان اور عمل صالح رکھنے والوں کو ظلمتوں سے نور کی جانب نکالتے رہیں۔ اسی نے بتلایا کہ ہمیشہ مقابلہ شیطان میں ایک قوت باقی رہے گی۔ اگر خدا شیطان کے مقابلہ میں مومنوں کو اندھیرے سے نور کی جانب نکالتا رہتا تو وہ تنہا کافی تھا۔ انبیاء اور رسل کی ضرورت نہ تھی۔ مگر جب اس نے ایک لاکھ ۲۴ ہزار انبیاء خاتم الانبیاء تک یہ کام ان معصومین سے لیا تو بعد نبی بھی یہ کام آئمہ معصومین کے متعلق رہے گا۔

اب رہا یہ امر کہ اس زمانہ میں وہ ظاہر ہو کر کیوں یہ کام نہیں کرتا۔ تو شیطان کب ظاہر ہو کر لوگوں کو ظلمت کی جانب پہنچاتا ہے۔ اب تو دونوں قوتیں جو ایک دوسرے سے ضد ہیں پوشیدہ رہ کر یہ کام کر رہی ہیں اور تاقیامت امام پوشیدہ رہ کر شیطان قوت کا مقابلہ کرے گا۔ ایک خفیہ قوت کا اقرار اور دوسری کا انکار یہ بھی شیطان کی کرامات ہیں۔

اب رہا یہ سوال کہ وہ امام غائب کس طرح ہدایت کرتا ہے۔ تو ہم اس کی توضیح کرتے ہیں۔ لیکن پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ سبب ہدایت اور جس کی وجہ سے انبیاء ہدایت کرتے ہیں وہ کیا چیز ہے۔ قرآن اس راز کو حل کرتا ہے۔

وَكَذَٰلِكَ أَدْعِينَا إِلَيْكَ	مثلی انبیاء سے ماسبق ہم نے اپنے
مَرْوَحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ	عالم امر سے تم کو ایک روح عطا
تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ	کی اگر وہ نہ ہوتی تو تم کو کتاب و
وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي	ایمان سے تعلق نہ ہوتا لیکن ہم
بِهِ مَن نَّشَاءُ مِّنْ عِبَادِنَا	نے اس روح کو نور سے نیریز کر دیا
وَأَنكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ	اور اس نور کے ذریعہ ہم اپنے بندوں
مُسْتَقِيمٍ (شوری ۱۷۷)	میں جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے

ہیں۔ اور تم بھی سیدھے راستہ
کی طرف ہدایت کرتے ہو۔

اس آیت گرامی نے صاف بتلادیا کہ ماہہ الہدایہ۔ یعنی جس کے ذریعہ سے
تعلق ہدایت ہوتا ہے وہ نور ہے۔ روح اس نور کا جسم ہوتی ہے اور وہ نور اس
کے لیے بمنزلہ روح ہے۔ خداوند کریم جس کو راہ نمائی کے لیے بھیجتا ہے اور ہدایت
فرماتا ہے اس کو وہ نور عطا فرماتا ہے۔ پھر وہ نبی اس نور کے ذریعہ سے دنیا کو
کو ہدایت کرتا ہے (سورہ انعام ۱۰۸) انبیاء کرام کے نام لے کر فرمایا ہے کہ
ان انبیاء اور ان کے باپ اور اولاد اور بھائیوں کو ہم نے منتخب کر لیا اور سیدھے
راستہ کی جانب ہدایت کی۔ اور وہ لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں۔ سورہ شوریٰ آیت ۱۲۸
نے بتلادیا ہے کہ خدا کی ہدایت یہ ہے کہ وہ ان کو نور عطا فرماتا ہے اور ہر نبی اسی
نور کے ذریعہ سے ہادی بنتا ہے اسی لیے کل انبیاء نور خداوندی سے فیضیاب
ہوتے۔ اس کی توضیح پھر فرماتا ہے۔

یٰۤاٰیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا
یٰۤاٰیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا

اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کے
لیے ہدایت کرتا ہے دیا اپنا نور اس
کو عطا فرماتا ہے

اب کمال اسلام اور اطاعت کے بعد ایک مرتبہ ہے۔ شرح صدر کا
یعنی قلب انسانی پر راز ہائے قدرت آشکار ہو جائیں اور حقائق اور علوم اس کے
سامنے دست بستہ نظر آئیں۔ یہ علم بھی اسی نور باطنی کے ذریعہ سے ہوتا ہے چنانچہ
قرآن مجید اس کو واضح فرماتا ہے۔

افمن شرح اللہ صدرہ
للاسلام فہو علی نور من

کیا وہ شخص جس کے دل کو خدا نے
اسلام کے لیے کھول دیا ہے۔ پس

من مربہ (زمردیہ) وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے

عظیمہ نور اور ہدایت ایک ہی شے ہے مگر اس نور سے ہر کس تا کس فائدہ نہیں اٹھاتا۔ جیسے اندھا آفتاب کے نور سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اس لیے کہ اس میں خود نور نہیں ہے۔ اس لیے قبول نور کی صلاحیت نہیں رکھتا۔

اب جیسے ظاہری نور سے جسم فائدہ حاصل کرتا ہے اور راہ پاتا ہے۔ اسی طرح سے انسانی روحیں نبی کے نور سے راہ پاتی ہیں اور فوائد حاصل کرتی ہیں نور نبی ہی ذریعہ ہدایت اور سبب ہدایت ہے۔ مگر وہ نور صرف انبیاء کو دیا جاتا ہے سب اس کا تحمل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے خداوند کریم نے تحمل اور برداشت نور کے لیے خاص مہستیاں بنائی جاتی ہیں

واضحیتک لنفسی | اے موسیٰ تم کو میں نے اپنے کام کے لیے بنایا ہے۔

(آیت ۱۷۱)

تم اس نور کو مجھ سے لو پھر قوم کو اندھیرے سے اس نور میں لاؤ۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم سے ستر آدمی منتخب کر کے لے گئے تھے۔ مگر سب تجلی کی برداشت نہ لاسکے جل کر رہ گئے۔ حضرت موسیٰ صرف باہر ہوش ہو گئے یہ معلوم ہوا کہ نور خداوندی کا سہارا پر شخص نہیں کر سکتا۔ اس لیے مخصوص مہستیاں بنائی جاتی ہیں۔ یہ مہستیاں آپ کا منور ہونا تھا۔ جس کو قوم دیکھتی تھی۔ یہ اسی نور کا کرشمہ تھا۔ ہمارا دن رات کا مشاہدہ ہے کہ نور آفتاب کو ہماری کمزور نگاہیں برداشت نہیں کر سکتیں۔ مگر وہی نور جب چاند میں ہو کر اس کے ذریعہ سے ہم تک پہنچتا ہے تو نگاہیں لطف لیتی ہیں اور بچے تک شوق سے دیکھ لیتے ہیں۔

خداوند کریم ان کو نور دیتا ہی اس لیے ہے کہ وہ اس نور سے دنیا کو منیر کر دیں اور اس کو راہ ہدایت دکھلائیں۔ اس لیے ان کو نورانی بنایا ہے اور وہ

تو ہوتے ہیں۔ اب ہم ایک ایسی روایت پیش کرتے ہیں۔ جس کا سوائے متعصب و بہت و صہرم کے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن پہلے یہ بتلا دیں کہ اس کو کس راوی نے روایت کیا ہے۔ مورخ مسعودی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اگر نہیں سنا تو اس کے متعلق اہل سنت کے مایہ ناز مورخ علامہ شبلی سے سن لیجئے وہ لکھتے ہیں کہ مسعودی فن تاریخ کا امام ہے۔ اسلام میں ایسا مورخ پیدا نہیں ہوا۔ اگر اس کی تمام تاریخیں مل جائیں تو کسی اور تصنیف کی ضرورت نہ تھی۔ یورپ نے اس کی تاریخ "مروج الذهب" کو چھپا پا ہے۔ (القاروق شبلی جلد اول ص ۵)

اسی تاریخ میں مسعودی جیسا مورخ اس روایت کو لکھتا ہے۔

ادھی اللہ الی آدم انی مخرج	اللہ نے آدم کو وحی کی کہ میں تم کو
منک نور بنی الذی بہ	اپنا نور دوں گا جس کا وجہ سے وہ
السلوک فی القنات الطاہر	پاک و پاکیزہ پشتوں اور شریف
والا سومات الشریفة	پشتوں میں گردش کرے گا۔ اور میں
وابا بحی بہ الا نواس و	اسی نور کی وجہ سے تمام نوروں پر
اجعلہ خاتم الانبیاء و	اپنی برتری ثابت کروں گا۔ اسی
اجعلنا خیار الامم	نور کو خاتم الانبیاء بناؤں گا اور اسی
الخلفاء و اختم الزمان	نور کو وہ منتخب امام بنائوں گا جو
بمدتھم و اغص الارض	خلیفہ بھی ہوں گے اور ان کی
یدعوتھم و انشرھا	مدت ختم ہوتے پر زمانہ بھی ختم
بشیعتھم۔	کروں گا۔ اور جس دین کی طرف وہ
	بلائیں گے۔ اس سے زمین کو بیریز کر دوں گا
	اور ان کے دین و دعوت کو ان کے

مروج الذهب علامہ مسعودی

جلد اول ص ۵

شیعتوں کے ذریعہ سے پھیلاؤں گا
 ہمارے نبی و اکبر اور اس وحی نے خلفاء کی حقیقت کو بتلادیا کہ وہ تو خدا ہوں گے
 اور انہیں انوار خدا سے اس کا دین رواج پائے گا اور یہی سبب ہدایت خلق
 ہوں گے اور جب یہ ختم ہوں گے تو زمانہ ختم کر دیا جائے گا۔ گویا جب تک زمانہ
 موجود ہے یہ موجود رہیں گے۔ اب اتنا معتبر مورخ کہ علامہ شبلی جس کی تعریف
 کر رہے ہیں اور یورپ ان کی تاریخ چھاپ رہا ہے۔ اسی کتاب میں حضرت علیؑ
 کے ایک خطبہ کو لکھ رہا ہے۔ ہم اس کے بعض ضروری فقرات کو لکھتے ہیں۔
 امیر المومنینؑ نے فرمایا کہ خداوند کریم نے اپنے نبی کو اپنا نور و سے کر و عدہ فرمایا
 ہے۔

میں ہدایت کے لیے تمہارے
 اہل بیت کو مقرر کروں گا اور اپنے
 پوشیدہ علم سے وہ علم دوں گا کہ
 جس سے کوئی باریکی ان کے لیے
 مشکل نہیں رہے گی اور کوئی حقیقہ
 سے حقیقہ بات ان کو عاجز نہیں
 کرے گی۔ زہنی مخلوق پر ان کو حجتہ
 بناؤں گا۔ جو لوگوں کو میری قدرت اور
 وحدانیت سے آگاہ کریں گے۔ رتبہ
 قدرت نے عالم ذریں سب کو بیکار دیا
 ہدایت نبی کے ساتھ ہوگی۔ نور ان کے
 لیے ہوگا اور امامت ان کی اور ہوگی۔

والصحب اهل بیتك للهدایہ
 وادبائهم من مكنون
 علمی ما کلا یشکل علیہم
 دقیق و کلا یعلیہم خفی
 واجعلہم حجۃ علی بریتی
 والمنتبہین علی قدرتی
 و وحدانیتی
 واسراہم ان الہدایہ
 صمد والنور لہ داکامامۃ
 فی آلہ۔
 (مروج الذهب۔ علامہ مسعودی
 جلد اول ص ۱۱۱)

اس مورخ کی اس روایت پر غور کرنے سے صاف واضح ہوتا ہے کہ محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہم مرکز نور و علم و ہدایت تھے۔ یہی حضرات اس نور الہی سے ہم سب کو ہدایت فرمائے تھے اور جن اشخاص میں اس نور کے قبول کا مادہ تھا وہ ہدایت یافتہ ہو جاتے تھے اور اب بھی ہدایت حاصل کر لیتے ہیں۔

اللہ جن کے دل خواہشات نفسانی اور تعیش دنیا سے سبیا ہو چکے ہیں اور ان میں انسانیت کی چنگاری بجھ چکی ہے۔ وہ اس نور سے محروم رہتے ہیں۔ قرآن اسی کو واضح طور سے بتلاتا ہے۔

وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا | جن میں نور ایمان نہ ہو وہ نور ہدایت
فہالہ من نور (نور ہے) سے محروم رہتے ہیں۔

رنگ آلود لوہے میں روشنی کی چمک نہیں آتی۔ جب رنگ دور ہو کر پالش ہو جائے تو وہ روشنی جذب کرتا ہے اور چمک اٹھتا ہے۔ رنگ دور ہونے کا نام تذکیہ ہے (پاکیزگی) اور جلا اور پالش کا نام ایمان ہے۔ اور اس میں چمک آ جانے کا نام ہدایت ہے۔ تو نبی و امام نور ہدایت پھیلاتے ہیں اور صاف شدہ دل اس نور کو جذب کر لیتے ہیں۔ امام تو اب بھی دنیا میں موجود ہیں اور الہی عطیہ نور سے بہرہ ور ہیں۔ ان کا نور دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ مگر اس نور کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس بھی نور ایمان کی ضرورت ہے تاکہ اس نور ہدایت کو جذب کر سکیں۔ نابینا آفتاب کے نور سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ البتہ جس کی آنکھ میں نور ہو وہ نور آفتاب سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔

عالم مثال سے توضیح

ریڈیو کی ویو اور برقی لہریں تمام عالم میں پھیل رہی ہیں اور ساری فضا میں

موجود ہیں اگر آپ کے پاس ریڈیو سٹ موجود ہے۔ لیکن کرنٹ ہمیں یا بیٹری نہیں تو آپ کا سٹ بیکار ہے یا اگر کچھ تاریک پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی ایمان تو ہے مگر کچھ گناہ ہوتے رہتے ہیں تو آپ اس نور کو حاصل نہیں کر سکتے۔

مزید توضیح

اگر ریڈیو آپ کے پاس موجود ہے اور قوت برقی بھی موجود ہے تو آپ کی برقی قوت ان لہروں کو حاصل کر کے آواز بن جاتی ہے۔ آواز پیدا کرنا آپ کے سٹ کا کام ہے۔ مگر برقی لہروں کو حاصل کرنا آپ کی برقی طاقت کا کام ہے۔ خواہ وہ الیکٹرک سے حاصل ہو۔ یا بیٹری سے۔ اب مختلف ملکوں کی مختلف برقی لہریں پیغامات لے کر فضا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ روس، جرمنی، پاکستان، انڈیا، جاپان وغیرہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ لندن کے پیغامات سنیں۔ تو ہم اگر اپنے سٹ میں برقی لہروں کو لندن کی برقی لہروں سے مطابق کر لیں تو فوراً لندن کی خبر سن لیں گے۔ حالانکہ بولنے والا نہ سامنے ہے نہ نظر آتا ہے نہ قریب ہے۔ بالکل غائب ہے۔ مگر چونکہ اس کا کلام برقی لہروں کے ذریعہ تمام دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور ہماری برقی لہریں اس کے مطابق بن کر اس کو حاصل کر رہی ہیں۔ یا پکڑ رہی ہیں اس لیے ہم آواز سن رہے ہیں۔

تو اسی طرح سے ہمارا سینہ ریڈیو سٹ ہے اس میں نور ایمان برقی لہر کی جگہ ہے۔ براڈ کاسٹ کرنے والا امام نور باطنی رکھتا ہے۔ اس لیے وہ تمام عالم میں نور ہدایت پھیلا رہا ہے۔ جس وقت ہمارے سینہ کی ایمانی لہریں اس امام کے نورانی لہروں سے مطابق ہو جائیں گی۔ ہمارا ضمیر نور ہدایت قبول کرے گا۔ اس لیے گناہ کے وقت جو ضمیر اہل ایمان کو روکتا ہے وہ اسی نور ایمان کا کرشمہ ہے۔ جس

کو اہل ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ خواہ امام کو دیکھیں یا نہ دیکھیں۔ گناہوں کا خیال آپ کہتے ہیں کہ کار شیطان ہے۔ تو ضمیر کا باز رہنا بسبب امام زمانہ ہے۔ محرک گناہ تو آپ شیطان غائب کو مانتے ہیں مگر مانع گناہ آپ امام کو نہیں۔ یہی ہٹ دھرمی ہے۔ ایک قوت غائب کا اقرار دوسری کا انکار اسی کا نام تعصب ہے۔ اسی طرح شیطان بقول قرآن۔

ان الشیاطین لیوحون
الی اولیائہم (العام ۷)

اپنے پیروی کرنے والوں کو گمراہی کا پیغام پہنچاتا رہتا ہے۔
اور گمراہ اپنا کنکشن اس شیطان سے ملائے رہتے ہیں۔ اور وہ ان کو گمراہ کرتا ہے۔ قوت امام زمانہ اس کو روکتی ہے گمراہ کنندہ اور ہدایت کنندہ عقلاً و دلوں کا وجود لازم ہے۔

فمن شاء فلیس و من
شاء فلیکفر (گرفت ۱۸)

جس کا دل چاہے ایمان لائے جس کا دل چاہے کفر اختیار کرے۔
یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ کہاں نور امام جو خدا کا نور ہے۔ کہاں ہمارا ادنیٰ نور دونوں میں کوئی مناسبت نہیں پھر ہم کیسے تعلق پیدا کر سکتے ہیں۔
لیکن کیا آپ کو یہ علم نہیں کہ ریڈیو اسٹیشن پر کس قدر قوی برق چوتی ہے ہمارے سیٹ میں اس کے مقابلہ میں ادنیٰ قوت ہے۔ لیکن یہ ادنیٰ بھی ان قوی لہروں سے مطابقت ہے۔ اس لیے صدا سن لیتا ہے۔ تو اگر ہم شیعہ ہیں اور وجود امام پر یقین رکھتے ہیں تو ہمارا ادنیٰ ایمانی نور اسی طرح ان کے اعلیٰ نور سے مطابقت ہوگا جیسے کٹورہ بھریانی جو دریا سے لیا جائے دریا سے مطابقت ہوتا ہے اگرچہ مقدار میں بدرجہا کم ہے مگر ہے وہی۔

ائمہ اہلبیت کی یہ حدیث اس امر کو واضح کرتی ہے۔

شیعتنا خلقنا من

فاصل طینتنا وعجنوا

من نور ولا یتنا۔

ہمارے شیعہ ہمارے ہی مٹی کے

فاضل حصہ سے بنائے گئے ہیں اور

ہمارے ولایت کے نور کے خمیر

سے گوندھے گئے ہیں۔ (بنائے

گئے ہیں)۔

اس لیے وہ ہمارے شریک اور ہمارے ساتھ ہیں۔

اگر لفظ شیعہ کا استخراج شعاع سے لیا جائے تو ہر شیعہ مخلص و پابند شرع

شعاع آئمہ کا پر تو ہو گا۔ اس لیے کہ نور ولایت کا خمیر ان میں ملایا گیا ہے۔

آپ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ ہمارا خمیر (کونشس) بدی سے باخبر ہو جاتا ہے

اور بدی سے روکتا ہے۔ کبھی ہمارا شعور اچانک بغیر کسی سبب کے بعض خیالات

پر پہنچ جاتا ہے۔ یا ڈر جاتا ہے۔ یا خوش ہو جاتا ہے۔ تو اسے شعور۔ لا شعور والو!

اور بے ضمیر اور ضمیر والو۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس عالم اسباب میں کوئی چیز

خود بخود نہیں ہوتی۔ تو ضمیر کی یہ صدا اور لا شعور کی یہ باخبری بغیر کسی سبب کے

نہیں۔ اس لیے یہ نورانیت امام کا اثر ہے اور یہ خبر اسی کی جانب سے ملتی ہے

جو رحمت اللعالمین کا فرزند ہے اور تمام عالم سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے کہ

اس کی امامت امام الانس والجنہ کی مصداق ہے۔ اگر آدمی میں ذرا سا بھی اثر نور

انسانیت ہے تو وہ تنبیہ کو حاصل کر لیتا ہے اور مومن مخلص پر اتحاد نوری کی وجہ

سے اور زیادہ نیکی متشکف ہو جاتی ہیں۔

اب منکرین بعینہ منکرین خدا کی طرح انکار امام کر دیتے ہیں۔ جیسے وہ کہہ

دیتے ہیں کہ ساری کائنات خود بخود ہو گئی اس میں خدا کا دخل نہیں وہ تو ایک سنبالی

چیز ہے۔ اسی طرح منکرین امام کہہ دیتے ہیں کہ کار ہدایت سے لا شعور ضمیر خود

یہ خود باخبر ہو جاتا ہے۔ اس میں دخل امام نہیں۔ اس کا وجود کو محض اعتقادی ہے
 الحمد للہ سوائے فرقہ خوارج اور دشمنان اہل بیت کے دوسرا ان امور کا منکر نہیں
 حقیقی اہل سنت ہمارے ساتھ ہیں۔ اسی لیے ہم نے تمام روایات و السناد کو صرف
 براہِ راست اہل سنت سے لیا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ صرف شیعہوں کے اعتقادات
 میں اہل سنت کا اسے واسطہ نہیں ہے۔

حالانکہ ان اعتقادات میں شیعہ اور حقیقی اہل سنت صوب برابر ہیں۔ البتہ
 خارجی اور ناصبی اس کے خلاف ہیں۔

جس کو خدا ہی کج روی کی وجہ سے
 قابل ہدایت نہ سمجھے اس کا کوئی
 ہادی نہ ہوگا۔

من یضلل اللہ فلا ہادی
 لہ۔

ذکر کتب اہل سنت جن میں بارہ اماموں

کا نام بنام ذکر ہے۔ مع حضرت امام مہدی علیہ السلام

ہم صفحات گذشتہ ص ۱۱ میں ان کتب اہل سنت کا ذکر کر چکے ہیں جن میں
 حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اب ہم صرف ان کتب کی فہرست پیش
 کرتے ہیں جن میں بارہ اماموں کا ذکر ہے۔

(۱) ہدایت المہدی۔ مصنفہ امام اہل حدیث مولانا وحید الزمان صاحب ص ۱۰۳

(۲) لغات الحدیث۔ علامہ وحید الزمان۔ طبع کراچی کتاب الف ص ۱۰۳

البناء ص ۱۰۳

(۳) الائمہ الاثنا عشر۔ ابن طولوں۔ طبع بیروت۔ اس میں ص ۱۱۸ پر ابن طولوں کا وہ قصیدہ بھی ہے جس میں تمام بنام آئمہ اثنا عشر کو گنوا یا ہے
(۴) قصیدہ دربارج و ذکر آئمہ اثنا عشر از امام بیگی بن سلامہ الخصفکی جہنوں نے شاہدہ میں وفات پائی۔ اس کا ذکر علامہ ابن طولوں نے فتوحات الذہبیہ میں ص ۲ پر کیا ہے۔

(۵) نور الابصار علامہ شبلی۔ طبع مصر ص ۱۱۔

(۶) صواعق محرقة۔ علامہ امام اہل سنت ابن حجر مہتمی۔ طبع مصر ص ۱۱۸۔

(۷) شواہد النبوة۔ مولانا عبدالرحمن جامی۔ طبع بمبئی ص ۲۱۳۔

(۸) محاکمہ تاریخ آل محمد۔ آقائے بہلول بھجت آفندی۔ معروف قاضی رنگ زوری ص ۱۲۔

(۹) ظہیر البشر فی احوال آئمہ اثنا عشر۔ طبع بدایون از حکیم شاہ ظہیر احمد پفرائش مدار المہام محمد اسرار حسن خان بھوپال۔

(۱۰) نیایم المودۃ۔ شیخ الاسلام۔ علامہ قندوزی طبع قسطنطنیہ استخراج ذکر ہم ص ۳۵۸۔

(۱۱) اروح المطالب علامہ عبید اللہ امرتسری ص ۲۲۲۔ طبع لاہور۔

(۱۲) تشریف البشر بذکر آئمہ الناصتہ از صدیق ابن حسن یہ کتاب۔ طبع آگرہ ہے۔

(۱۳) مطالب السکون۔ علامہ ابن طلحہ شافعی ص ۲۶۔ طبع تیغ بہادر۔

(۱۴) اسعاف الراغبین۔ علامہ شیخ محمد سباں۔ طبع مصر۔ استخراج من فتوحات محی الدین ص ۵۳۔

(۱۵) مشارق الانوار شیخ حسن حمزادی۔ طبع مصر۔ استخراج من فتوحات ص ۱۵۲۔

(۱۶) فضول المہمہ۔ ابن سباغ مالکی۔ طبع طہران ص ۲۱۲۔

حقیق حق بمشرب نعمتی۔ مولوی وحید الدین خان ص ۵۹۔

(۱۸) تاریخ خمیس۔ دیار بکری۔ طبع مصر ص ۳۱۹

(۱۹) وسیلہ النجاہ۔ ملا حسین فرنگی محلی۔ طبع الکنزویہ کل کتاب ذکر آئمہ البیہ

میں ہے۔

(۲۰) مواہب البشر فی آئمہ اثنا عشر ملا حسین صاحب دراسات البیہ اس کا

ذکر دراسات البیہ ص ۲ میں ہے۔

(۲۱) تذکرہ خواص الامہ۔ سبط ابن الجوزی۔ پوری کتاب میں ذکر آئمہ ہے خصوصاً

ص ۱۸۳ میں طبع طهران۔

(۲۲) مناقب آئمہ اثنا عشر۔ شیخ عبدالحق۔ محدث دہلوی۔ ان کا ذکر صاحب

ارجح المطالب نے ص ۶ پر کیا ہے۔

(۲۳) اتحات عجیب الاشراف۔ علامہ شیرازی۔ طبع مصر ص ۷۱۔

(۲۴) الیواقیت والنجایہ۔ علامہ شعرانی جلد دوم طبع مصر ص ۱۱۱۔ استخراج

من الفتوحات المکیہ۔

(۲۵) علامہ میلندی۔ شرح دیوان علی ص ۱۲۳۔

(۲۶) تاریخ ابن خلکان۔ جلد اول۔ در ذکر حضرت امام حسن عسکری ص ۳۶۲ و ذکر امام

جعفر صادق ص ۱۹۱۔

جلد دوم۔ امام زین العابدین ص ۲۶۹۔ و امام رضا علیہ السلام ص ۲۲۲ و امام

علی نقی ص ۲۳۲۔

جلد سوم۔ امام محمد باقر ص ۱۱۳۔ و امام محمد تقی ص ۳۱۵۔ و امام آخر الزمان

علیہ السلام ص ۳۱۶۔

جلد چہارم۔ امام موسیٰ کاظم ص ۳۹۳۔

اس میں ابن خلدکان نے - ۲ - ۵ - ۴ - ۷ - ۸ - ۹ - ۱۰ - ۱۱ - ۱۲ - آئندہ کا ذکر کیا ہے۔

۱۷۱ فصل الخطاب - خواجہ محمد پارسیا - ان کی پوری عبارت۔ صاحب نیا بیع المودۃ (طبع قسطنطنیہ ۱۳۶۸) نے تحریر فرمائی ہیں یہ بارہ اماموں کے مقرر ہیں۔ اسی طرح حضرات صوفیہ کرام کی اکثریت بارہ اماموں کا اقرار کرتی ہے۔

بارہ کے بعد کیوں سلسلہ ظاہری ختم ہو گیا

(۱) سبب اول تو ہم لکھ چکے ہیں کہ سنت الہیہ ہمیشہ ہی رہی ہے کہ نامائیان نبوی بارہ بارہ رہے ہیں جس کو توریت انجیل و قرآن اور کتب صحاح اہل اسلام بتلا چکی ہیں۔ یہاں ہم مزید توضیح کے لیے صرف اس قدر اور لکھتے ہیں کہ جب دو گروہ جو اعتقاد میں ایک دوسرے کے مخالف ہوں اور پھر وہ کسی ایک بات پر اتفاق کر لیں تو وہ امر صحیح ترین مانا جائے گا۔ اس لیے کہ یہ فطرت ہے کہ جب کوئی مذہب کسی اعتقاد پر قائم ہو جائے اور اس کی دلیل صرف روایات ہوں تو وہ ثبوت میں جس قدر روایات مل سکتی ہیں۔ ان سب کو لکھے گا اور اسی قدر وہ دوسری فرقہ کی روایات کی رو کرے گا اور ان میں سے نقص نکالے گا یا ان کا انکار کر دے گا۔ لیکن جب دونوں فریق کسی ایک روایت کو لائیں اور ایک دوسرے کی رو بھی نہ کریں۔ تو وہ روایت صحیح ترین مانی جائے گی۔ اب یہ روایت کو امیر سے بعد بارہ امیر یا خلیفہ ہوں گے۔ دونوں فریق سنی اور شیعہ سب لکھ رہے ہیں کسی نے بھی اس میں کمی اور بیشی نہیں کی۔ نہ ایک نے دوسرے کی رو کی۔ تو معلوم ہوا کہ بارہ کی صحیح تعداد میں قدرت کا ہاتھ تھا۔ جس نے روادۃ کو اس حدیث کے لکھنے پر لاچار کر دیا اور یہی دلیل صحت ہے۔ اس تعداد پر تو سب متفق ہیں۔ اختلاف ان امیروں اور خلفاء کے مصداق میں ہے۔

تمام شیعہ اور بہت سے حضرات اہل سنت اس پر متفق ہیں کہ بارہ کی تعداد سے مراد آئمہ اہل بیت ہیں جیسا کہ ہم پیشتر لکھ چکے ہیں۔ ان کے علاوہ جو مسلمان ہیں انہیں سخت اختلاف ہے (۱) وہ اس مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں اگر خلفائے راشدین کو مصداق بنائیں تو وہ پانچ ہو سکتے ہیں (مع امام حسنؑ) تعداد کم ہو گی۔ بنی امیہ کو باوجود ظلم ان بارہ میں شمار کریں تو تعداد بارہ سے بڑھ جاتی ہے اور اس لیے بنی عباس کے خلفاء جو کہ شریک کر لیں تو بارہ سے بدرجہا زیادہ تعداد ہو جاتی ہے اس لیے کچھ بنی امیہ اور خلفائے راشدین کو ملا کر بارہ پورے کر دیتے ہیں۔ (۲) کچھ چھانٹ چھانٹ کر راشدین اور بنی امیہ اور بنی عباس کو ملا کر گنتی پوری کرتے ہیں (۳) کچھ ایک دوسرے کے خلاف اشخاص کو گنتے ہیں (۴) اور کچھ ان کے علاوہ دوسروں کو لکھتے ہیں۔ غرض آج تک وہ ایک بات پر متفق نہیں ہوئے (۵) بعض خلفاء کو اس گنتی میں داخل کرنا اور بعض کو نکال دینا بھی انہوں نے اپنی اپنی مرضی پر رکھا ہے۔ (۶) اور بعض قیامت تک اس تعداد کے پورے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن انصاف پسند اہل سنت انہیں بارہ کو مانتے ہیں جن کو شیعوں نے مانا ہے۔ ان کے اقوال ہم سابق میں لکھ چکے ہیں عقل سلیم بھی کہتی ہے کہ ان کو مانا جائے جس پر تمام شیعہ اور اہل انصاف و حق پسند اہل سنت اتفاق کرتے ہیں اور وہ بارہ آئمہ اہل بیت ہیں۔

(۲) جب کسی سلسلہ و نسل پر نبوت ختم ہو گئی۔ تو قدرت نے اس کے آخر کو غائب کر دیا۔ جیسے سلسلہ اسحاقؑ پر نبوت ختم ہوئی۔ تو حضرت عیسیٰؑ کو اور سلسلہ اسماعیلؑ پر ختم امامت کے بعد حضرت حجتہ کو غائب فرما دیا اور وہ بارہواں حضرت عیسیٰؑ کی طرح آخر زمانہ تک زندہ ہیں اور دونوں سلسلہ ہدایتہ خاتم ایک ساتھ ظاہر ہوں گے (۳) ظالم تکوین اور عالم تشریع دونوں ایک دوسرے سے مشابہ ہیں۔ یا کائنات

کا قانون قانون شرع کے خلاف نہیں۔ اسی لیے اسلام کو دین فطرت کہتے ہیں
ہر جگہ قدرت نے کائنات کو پیش کر کے اور ان کو مثال بنا کر حقیقت کو واضح کیا ہے

سنر لیہم ایلینا فی الافاق ہم کائنات میں نشانیاں دکھلا دیں گے

افلم ینظروا الی السماء کیا انہوں نے آسمان پر نظر نہیں

اولم ینظروا الی ملکوت ڈالی کیا انہوں نے آسمانوں کی

السموات اندرونی قوت پر غور نہیں کیا۔

یہاں تک کہ میدان غور و فکر میں حضرت اونٹ کو بھی دوڑا دیا

افلا ینظرون الی الابل اونٹ کی ساخت پر غور نہیں

کیا کہ ہم نے کیسا پیدا کر دیا ہے۔

غرض عالم تکوین اور عالم تدوین سماعتہ ہیں۔ اس لیے ایک کے ذریعہ

سے دوسرا سمجھ میں آتا ہے۔ تو اب ذرا عالم تکوین کی اس بات پر بھی غور کر لیجیے

کہ خلاق کائنات نے بارہ ماہ پر دورہ زمین کو ختم کر کے سال کو تمام کر دیا ہے اس

ایک سال کے بارہ ماہ ہیں۔ کل فصلا ہیں۔ کل پھول پھل۔ کل موسم۔ گرمی و سردی

بہار و خزاں۔ بارشیں۔ آٹھیاں سب اپنے اپنے وقتوں پر ایک ہی سال یعنی

بارہ ماہ میں پوری ہو جاتی ہیں۔ سال آئندہ کوئی نئی بات یا نیا موسم نہیں آتا اور

انہیں موسم اور پیداوار کو سال آئندہ پھر دہرایا جاتا ہے۔ (REPEAT)

جس کی تکمیل گزشتہ بارہ ماہ نے کی تھی۔ اس لیے تعداد ماہ آگے نہیں بڑھائی

جاتی۔ بارہ ماہ حد آخر ہیں۔ اب آئندہ جو کچھ ہو گا وہ پچھلا سین دہرایا جائے گا

کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔ جس کے لیے تیرھواں مہینہ ایجاد کیا جاوے۔ یہ ہے

حد عالم تکوین۔ اب رہا عالم تدوین تو اس کے بارہ آئندہ کو بارہ ماہ قرار دے دیا۔

اب جس قدر دین میں تبدیلیاں مذہب میں خزاں بہار آئے گی۔ جس قدر فرقے

نہیں گے وہ ان بارہ آئمہ تک بن جائیں گے۔ ان کے بعد کوئی نیا فرقہ نہیں
 بنے گا۔ بلکہ سابقہ فرقوں کو نئے نئے لباس میں پیش کیا جائے گا۔ اس لئے جو بھی
 بھی نئے فرقے بنتے ہیں وہ سابقہ عقائد بھی کو لے کر استدلال کرتے ہیں۔ بالکل
 نیا فرقہ آج تک ایجاد نہیں ہوا۔

مزید توضیح

یہ بھی تجربات مذہب و دین میں آچکا کہ سربہ کے بعد شریعت بگاڑی
 گئی۔ ہوائے نفس اور خواہشات کے بندوں نے دین کو اپنے ہاتھ میں لے کر
 بگاڑا اور مذہب بنا کر مقاصد نبوت پر باد کر دیا۔ مگر چونکہ نبوت کا اثر ایک دم
 ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے شریعت تباہ کرنے والے بندے خدا و رسول کا نام
 لے کر دھوکہ دینا شروع کر دیتے ہیں اور رفتہ رفتہ دین تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے
 نبی نے صاف اعلان کر دیا کہ میرے بعد میری امت کے ۷۲ فرقے ہو جائیں گے
 ایک ناجی ہوگا اور ۷۱ ناری ہوں گے۔ اکثریت جہنمیوں کی ہوگی اور اقلیت
 جنتی کی۔ تو بہتر ۷۲ فرقے جو جہنمی ہوں گے۔ وہ خود غرضیوں اور طمع حکومت
 دنیا میں اپنے مفید مطلب عقائد کو اسلام کے لباس میں پیش کریں گے۔ اس لیے
 جب تک یہ سارے فرقے اور عقائد سامنے نہ آجائیں۔ اس وقت تک حسب
 سنت و انبیاء ان صحاح قتلوں کی ضرورت نہ ہوگی۔ جو جنتی اسلام کو اپنے حاد و پر قائم
 رکھیں اور بتلائیں۔ اس لیے اس وقت تک یہ نفوس باقی رہیں گے۔ جب تک کہ
 یہ بہتر ۷۲ فرقے دنیا کے سامنے نہ آجائیں۔ اس لیے آنحضرتؐ نے بارہ امیروں
 اور خلفاء اور آئمہ کا اعلان فرما کر سلسلہ رشد و ہدایت ان کے زمانہ میں ان کے
 سپرد کر دیا۔ تاکہ وہ نئے فرقوں کے مقابلہ میں حقیقی اسلام کی راہ نمائی کرتے رہیں۔

چنانچہ تواریخ و سیر و غیرہ کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آئمہ اثنا عشر کے زمانہ میں سارے فرقے اور مختلف عہد و دنیا کے سامنے آچکے تھے اور بارہ آئمہ ہمیشہ صراطِ مستقیم اور اسلام و ایمان حقیقی کو واضح کر کے بتلاتے رہے۔ آج ہی ان کی صحیح احادیث حقیقی اسلام و ایمان کو واضح کرتی ہیں اور جب بہتر و کی تعداد بارہ کے زمانہ میں پوری ہو گئی اور آئمہ نے ان کو بتلایا تو اب کسی تہتر نہیں کی راہ نمائی کی ضرورت نہیں رہی اور یہ سلسلہ ظاہری ختم ہونے پر ایک ان میں ایسا باقی رہ گیا جو شیطان کے مقابلہ میں ہدایت روحانی سے فیض پہنچاتا ہے جس طرح بارہ ماہ ہر سال ختم کر دیا گیا۔ اسی طرح بارہ آئمہ پر تبلیغ ظاہری ختم کر دی گئی۔ بارہ ماہ کے بعد جس طرح گزشتہ بارہ ماہ کے فصول دوہرائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ان بارہ اماموں کے بعد پرانے مذہب دوہرائے جا رہے ہیں۔ اور بہتر فرقوں کے بعد اب جو نئے فرقے بن رہے ہیں۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں اور نہ عقائد نہیں بلکہ وہی چبائے ہوئے نواسے ہیں جن کو یہ پھر چبا رہے ہیں اور ہر نیا نیا گڑھوتا ہے۔ یہ نئے مرکبات پرانی چیزوں سے بنائے جا رہے ہیں۔ بن ہیں کوئی عقیدہ نیا نہیں ہے۔

تو نئے امام ظاہر کی ضرورت نہیں پرانا سامان مدافعت ان نئے لشکریوں کے لیے کافی ہیں۔

(۱۴) آج جن علماء کے اجتہاد پر اسلام کے بڑے بڑے اصول کا دار مدار ہے۔ یہ سب زمانہ آئمہ میں گزر چکے ہیں۔

چار مجتہدین کو اسلام نے مان کر پھر تالیف اجتہاد پر آخری کیل رکادی

(۱) امام ابو حنیفہ نے سلسلہ (۲) امام مالک نے سلسلہ میں وفات پائی

(۳) امام شافعی نے سلسلہ میں انتقال فرمایا۔ (۴) امام احمد بن حنبل نے سلسلہ میں

میں انتقال فرمایا۔

اس کے بعد اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ ائمہ علیہم السلام ان کے زمانہ میں موجود رہے اور ان کی غلطیوں کو علما اہل بیت کو بتلاتے رہے۔ چونکہ بعد نبی روایات کا مدار صحابہ قرار دیا گیا تھا۔ جس میں ہر میل کے حضرات تھے اس لیے خدا و رسول کے متعلق وہ روایات بنا دی گئیں کہ جس کو دیکھ کر اہل ایمان کو شرم آتی ہے۔ درجنوں روایتیں قرآن اور عمل رسول کے خلاف ہیں تو جب تک ایسے راویوں اور راویوں کے راوی کا وجود تھا۔ ائمہ علیہم السلام کا وجود لازمی تھا تا کہ وہ ان باطل عقائد اور روایات سے دین کی حفاظت کرتے رہیں اور صحیح عقائد کی تعلیم دیتے رہیں اور جب یہ سلسلہ ختم ہو جائے تب وہ روحانی حکومت کو روحانی طریقوں سے قائم رکھیں، ان بارہ کے بعد چونکہ ایسے رواۃ اور ان کے راوی ختم ہو چکے تھے اور کوئی مزید سلسلہ رواۃ نہیں رہا تھا اور مقرر کردہ نبی ائمہ کی تعداد بھی پوری ہو گئی تھی۔ اس لیے ظاہری مقابلہ کرنے والوں کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اس لیے سلسلہ ظاہری کو ختم کر کے باطنی کو غائب کر دیا تا کہ ہدایتہ روحانی کا سلسلہ باقی رہے۔

مصنوعی مہدی

قرآن مجید سے جب تبیینِ قولی کی گئی اور اس کے اعلیٰ نمونہ پیش کر دیے گئے۔ تو طریقہ قرآن یہ رہا کہ جو اہم ہستیاں آمد نبی علیہ الصلوٰۃ سے پہلے گذر چکی تھیں۔ ان کے تر نام بتلا دیے۔ اور جو محققین شرع عمل قرآن بن کر آئندہ آنے والے تھے ان کے نام نہیں بتلائے بلکہ ان کے صفات و لوازم صفات بیان کر دیے۔ اس لیے کہ نام رکھ لینا آسان ہے۔ مگر صفات پیدا کرنے مشکل

اب یہ سب نقلی مہدی بھی ہمارے لیے ایک اہم دلیل وجود امام ہیں۔ اس لیے کہ نقل اسی کی بنتی ہے جس کی اصل موجود ہو۔ ورنہ جس کی اصل نہ ہو اس کی نقل ضرورت نہیں ہر نقل اصل سے پہچانی جاتی ہے۔ یہ شبہ ضرور ہوتا ہے کہ جب اصل موجود ہے تو خدا اس کو کیوں ظاہر نہیں فرماتا۔ تو سنت الہیہ یہ رہی ہے کہ جب نقلی ختم ہو جاتے ہیں۔ تب اصل سامنے لاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے سامنے جب تک سامری جادو گروں نے اپنی کل لکڑیاں اور رسیاں پیش نہیں کر دیں حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پیش نہیں فرمایا۔ جب وہ سب پیش کر چکے۔ تب حضرت موسیٰ نے آیتہ الہی عصا کو پیش فرمادیا اور وہ سب کی رسیاں اور لکڑیاں نگل گیا۔ صرف وہی باقی رہا اور سارے جادو گرا بیان لے آئے۔ اگر ایک کا بھی جادو باقی رہ جاتا۔ تو جادو گر اس کا انتظار کرتے اور ایمان نہ لائے۔ اسی طرح جب سامری مصنوعی امامتیں ختم ہو جائیں گی۔ تب خدا اپنی حجتہ کو ظاہر فرمادے گا اور سب کی امامتیں باطل ہو جائیں گی۔

یہ بھی یاد رکھئے گا کہ ان نقلیوں نے اصل کی عزت کو نمایاں کر دیا اور ان کی اہمیت بتلا دی۔ گدھے جو کھاس کھاتے ہیں۔ اس کی نقل کوئی نہیں بنانا آدمی جو زعفران کھاتے ہیں اس کی نقلیں دن رات بن رہی ہیں۔ معلوم ہوا کہ قیمتی اور نفیس شے کی نقل بناتے ہیں۔ گھٹیا شے کی نہیں بناتے تو ان نقلیوں سے اصل کی عزت معلوم ہو گئی کہ وہ اس قدر قدر و قیمت والا ہو گا کہ اگر آسمان سے کوئی بھی اتر آئے تو وہ اصل مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ اور وہ امام دنیا کو عدل و داد سے بھر دے گا۔ اس قدر بہنات سے مہدی بنے مگر دنیا کو عدل و انصاف سے کوئی بیریزہ نہ کر سکا اسی نے بتلا دیا کہ سب نقلی تھے۔

اسلام کے خود ساختہ دور میں۔ درجنوں مہدی بن جائیں ہم نہیں بگڑ سکتے۔ نہ

ہم ان کے دھوکہ میں آ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ گیارہ معصومین کی بلند سیرتیں۔ ان کی بے داغ زندگیاں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ان کے کمالات کا بار چھوٹے مدعیان امامت و مہدویت نہیں اٹھا سکتے۔ ان کا خدا سے تعلق۔ ان کی عبادات ان کے علوم ان کی اہمیت پر قول رسول گواہ ہے۔ ان کی امامت کے صفات پر قرآن کی گواہی موجود ہے۔ ان کی عصمت ان کے معجزات۔ ان کی بشری کمالات۔ ان پر اخلاق الہیہ کا پرتو ایسی چیزیں ہیں کہ نقلیوں کے دامن ان سے خالی نظر آ رہے ہیں۔ بگڑتے اور بہکتے وہ ہیں جن کے پہلے ولی اور خود ساختہ امام ان نقلیوں سے مشابہ ہیں۔ خدا کے مقرر کردہ نبی کے فرمودہ آئمہ کی کوئی صفت ان سے یا جن کی یہ نقل ہیں ان سے نہیں ملتی۔

تعجب نہ کیجئے کہ حضور الیاس زمین پر زندہ اور موجود ہیں۔ روایات معتبرہ بیان کرتی ہیں بلکہ سنت تائید کرتی ہے۔ لیکن آج تک کسی نے حضور ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہ نام صرف اس لیے رہا ہوں کہ ان کی شہرت حد تو اترا تک پہنچی ہوئی ہے۔ پھر حضور ہونے کا دعویٰ کیوں نہیں کیا گیا۔ اور امام مہدی درجنوں بن گئے۔ تو حضور ہونے کا دعویٰ اس لیے نہیں کیا کہ احادیث و روایات نے ان کے موجود ہونے کی خبر تو دی تھی۔ لیکن ظہور اور قرب قیامت میں ان کی حکومت و امامت کی خبر نہیں دی تھی۔ اس امام کے ظہور کے بعد اس کی امامت اور حکومت اور دولت کی اس قدر کثرت، سے احادیث موجود تھیں کہ مسلمان شدت سے اس کی آمد کے منتظر تھے اور اب بھی ہیں۔ تو خبر آمد مہدی اور ان کی حکومت کی خبر نے خواہاں حکومت کو دعوائے مہدویت پر آمادہ کر دیا۔ اس لیے ان کو ہلکے پوٹے گروہ کی امامت بھی مل گئی اور معتقدین کی دولت اور ان پر حکومت بھی مل گئی اور ان کے ختم ہونے پر ان کے خلفاء کا سلسلہ چل پڑا۔ لیکن ان جھوٹے دعوے داران سے پہلے اور ان کے بعد وہ علامات و حالات پیدا نہیں ہوئے جن کی خبر صادق ہمارے نبی اکرمؐ نے کئے تھے۔ مگر

جب تک دنیا میں احمق اور جاہل موجود ہیں تو دعویٰ کرنے میں ہرج کیا ہے۔ نہ سہی
دین دنیا تو مل جائے گی۔ نہ آئے قیامت خود تو آگئے۔ نہ بھرے نہ میں عدل و داد
سے گھر تو دولت سے بھر گئے۔

آئندہ والے خواہ حق پریموں یا باطل پر اپنے کردار میں سابق کے مدعیان
ناحق کے کردار سے جرات حاصل کرتے ہیں۔ جب بہت سے خلفاء اسلام میں قائم
مقامی نبی کی کوئی شرط اور صفت موجود نہ تھی۔ بھر بھی دعوائی خلافت چل گیا۔ تو
اسی سے سبق لے کر اگر کوئی دعوائی مہدویت کر دے تو کام چل جائے گا۔ پہلے خلیفہ
بن گئے تھے یہ مہدی بن جائیں گے۔ مہدی بننے کے بعد اور دعوتوں کا راستہ
بہوار ہو جائے گا۔

چنانچہ ہندوستان میں ایک صاحب اول مہدی موعود بنے۔ پھر مسیح ابن
مزمیم بنے۔ پھر شبی ظلی بنے۔ وہ تو موت آگئی تھی ورنہ اگلی منزل ظلی خدا بننے
کی تھی۔

ہاں جو حضرات رسول آخر اور قرآن اور اہلبیت کی احادیث سے مکمل علامات
وصفات امام کا سبق حاصل کر چکے ہیں۔ وہ نہ پہلے خلافتوں اور امامتوں کے چکر
میں پھنسے نہ تازہ مدعیان مہدویت کے جال میں آئے اور اسی نعمت کی امام زمانہ
حفاظت کر رہے ہیں یہی ان کے وجود کا مقصد اصلی ہے۔ کہ ہدایت یافتہ نئے جال
میں نہ گرفتار ہوں۔ اس لیے جو اس امام غائب پر اعتقاد رکھتے ہیں ان کے یہاں
نہ دیگر امامتوں کی گنجائش ہے نہ نبوتوں کی نہ خلافتوں کی۔ وہ آئندہ کے ان مہنوعی
اماموں اور انبیاء سے محفوظ ہیں اگر اور کچھ بھی فائدہ نہ ہو تو ایک ہی فائدہ امام غائب
سے ان کو حاصل کہ وہ کسی مہنوعی نبی یا امام کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ ان کو ایک ہی
کافی ہے۔ ایک خدائے غائب پر ایمان لا کر ہزاروں خداؤں سے ہٹا پیچ گئے اسی

طرح اس امام غائب پر ایمان لا کر سینکڑوں نقلی رسولوں اور اماموں سے بچ گئے۔ خدا کے مخالفوں نے فل مچایا کہ۔ امرنا اللہ جہودہ۔ قرآن کریم ہم کو خدا کو کھلم کھلا دکھا دو وہی فل آج اس امام کے لیے ہے کہ اگر ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے۔ ہم کو دکھا دو۔ ورنہ ہم کسی نہ کسی کو امام بنالیں گے۔ اس لیے منکرین امام غائب کے یہاں نت نئے امام بنتے رہتے ہیں

انتظار امام احمد

اے نبی یہ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں گے۔ یا تمہارا خدا آئیگا۔ یا تیرے خدا کی نشانی آئیں گی۔ تو جس دن تیرے خدا کی نشانی آئی گی۔ تو جو شخص پہلے سے ایمان نہیں لایا۔ یا اپنے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہیں بجا لایا تو اب اس کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا تم ان سے کہدو کہ وہ انتظار کریں ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔

هل ينظرون الا ان تأتيهم
الملائكة او ياتي سربك
او ياتي بعض ايات سربك
يوم ياتي بعض ايات سربك
لا ينفع لفسا ايمانهم نيك
آمنت من قبل او كسبت
في ايها انها خير اقل انتظروا
انا منتظرون (الانعام ۱۰۱)

قرآن پاک کی آیت نے جس کا انتظار کرنا چاہیے اور جس کے انتظار کا حکم دیا ہے اس کو بالکل واضح کر دیا۔ ان لوگوں کو تین چیزوں کا انتظار تھا۔ خدا اور فرشتے اور خدا کی آیت مقررہ۔ تو اس آیت میں قرآن نے دو کا تو انکار کر دیا کہ نہ اس کے فرشتے آئیں گے نہ خود خدا۔ تیسری چیز کا اعلان کر دیا کہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشان آئے گا اس سے مراد آیت قرآن نہیں وہ تو پورا آچکا ہے اور کامل ہے۔ اس لیے اب جدید

حکم نہیں آئے گا۔ بلکہ آیت سے مراد دو معین ذات ہے۔ جو منجانب اللہ آئے گی۔ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے۔ آتی نہیں لفظ یا تہی یعنی آئے گا۔ ایک ذات کو بتلاتا ہے۔ قرآن کی آیات کو خدا نے لفظ انزلنا اتارا سے بیان فرمایا ہے۔ لفظ یا تہی (آئے گا) سے تو لفظ بعض آیات رب سے امام آخر مراد ہیں۔ وہ بھی وقت کا منتظر ہیں ہم کو بھی حکم انتظار دیدیا ہے۔

آیت

اس آیت میں لفظ آیت سے کوئی دھوکہ نہ دے کہ آیت سے مراد قرآن کی آیت ہے۔ خداوند کریم نے جگہ اور مقام کو بھی آیت فرمایا ہے۔

(۱) قیہ آیات بدینات مقام | اس کعبہ میں کھلی ہوئی آیت مقام
ابراہیم (آل عمران ۳۷) | ابراہیم ہے۔

(۲) نیک ہستیوں کو آیت فرماتا ہے۔ | اصحاب کہف کے لیے فرماتا ہے۔

کانوا من آیاتنا عجبا | اصحاب کہف ہماری عجیب
رکھتے۔ | آیات ہیں سے بھتے۔

(۳) جس جانور سے کمال قدرت اور تعجب انگیز صفت نمایاں کی ہے اس کو بھی آیت فرمایا ہے۔

هذه ناقۃ اللہ لکم آیتہ | یہ اللہ کا اونٹ تمہارے لیے
راعداۃ ہے۔ | ایک آیت ہے۔

(۴) فرعون جیسے کافر کے بدن کو اتنے دن محفوظ رکھا۔ تو اس کو بھی آیت فرمایا ہے

الیوم لنجیک بیدنک لتکون | تاکہ بعد ازاں کہے یے وہ ایک
لمن خلفک آیتہ (یونس ۶) | آیت بن جائے۔

(۵) حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کو بھی آیتہ فرمایا ہے۔

جعلناہا وابنتہا آیتہ | میں نے مریم کو اور اس کے بیٹے کو

للعالمین رانبیاء ۳ | دنیا بھر کے لیے آیتہ بنادیا۔

جب یہ ثابت ہو گیا کہ ہستیوں کو اور اشخاص کو اس نے آیتہ فرمایا ہے تو آیت زکوہ میں تین ذاتوں کا انتظار امتوں کو تھا۔ ملائکہ وہ ہستیاں ہیں۔ خدا کا وہ بھی ہستی اور ذات ہے تو تیسری منتظرہ شے بھی ذات ہوگی اور جس طرح حضرت عیسیٰ کو بقاء اور طول عمر دے کر آیتہ فرمایا ہے۔ اسی طرح سے یہ ذات اپنی بقا اور طول عمر کی وجہ سے آیتہ ہے اور اسی کے انتظار کا خدا نے حکم دیا ہے۔ یہ مسلم ہے کہ خدا جس کا حکم دے اس کا بجالانا عبادت اور داخل دین ہے۔ تو اس ذات کا انتظار بھی عبادت اور داخل دین ہے اور اس انتظار کی عظمت اس سے معلوم ہوگی کہ ہمارے ساتھ خدا بھی منتظر ہے۔ جب کہ وہ صلوٰۃ میں ہمارے ساتھ ہے وہ بھی صلوٰۃ بھیجتا ہے ہم بھی صلوٰۃ بھیجتے ہیں۔ اسی طرح وہ انتظار کرتا ہے اور ہم بھی منتظر ہیں اور حکم خدا انتظار کرنا عبادت ہے۔ اسے اہل نظر آل محمد میں وہ خوبیاں تھیں کہ ان کے کاموں میں خود قدرت ساتھ ہو کر۔ اہل ایمان کو بھی آمادہ کرتی ہے۔ وہ ان پر صلوٰۃ میں شامل ہے۔ ان کے انتظار میں ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ اسلام میں ساتھ۔ محبت میں ساتھ ہے

متعلق انتظار دوسری آیتہ گرامی

کہتے ہیں کہ اس (نبی) پر آیتہ کیوں نہیں نازل ہوئی خدا کی جانب سے تو اسے نبی کہہ دو کہ غیب صرف خدا کے لیے انتظار کرو میں بھی تمہارے

یقولون لولا انزل علیہ
آیتہ من ربہ قفل انما
الغیب للہ فانظروا انی
معکم من المنتظرین (یونس ۱۰۱)

انتظار کرنے والوں میں ہوں۔

اس جگہ آیت سے مراد آیات قرآن نہیں وہ تو برابر نازل ہوتی رہتی تھیں۔ بلکہ وہ ایک نشان خدا کے خواہاں تھے۔ تو قدرت نے اس نشان کو غیب فرما کر کہہ دیا کہ اے نبی کہہ دو کہ انتظار کریں میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ اب یہاں مراد علم غیب نہیں۔ نہ خدا کو علم غیب میں انتظار کی ضرورت تھی۔

عندہ مفاتح الغیب اس کے پاس تو غیب کی کنجیاں ہیں

اس نشان سے مراد کوئی ذات ہے جس کو وہ پردہ غیب میں چھپائے ہوئے ہے اور جب مناسب سمجھے گا اس کو نمودار کر دے گا۔ اور خواہ آپ کے ساتھ نبی انتظار کریں۔ یا خدا۔ ایک فنے منتظر موجود ہے جس کے ہم سب منتظر ہیں اور اس حقیقت منتظر کے انتظار کا حکم ہے۔ اور چونکہ حکم خدا بجا لانا واجب اور عین دین ہے اس لیے انتظار عین دین اور عبادت ہے۔ مذہبی دنیا ایک کی آمد کی منتظر ہے کسی کو آسمانی بادشاہت کا زمین پر انتظار ہے کسی کو کلنکی افتار کا انتظار ہے کوئی مسیح کا منتظر ہے تو کوئی مہدی کا۔ غرض انتظار ایک دلیل تعلق ہے۔ جن کو انتظار نہیں ان کو تعلق نہیں۔ ایک باغبان کو ٹہر آنے کا انتظار ہے۔ جس کا اس باغ سے تعلق نہیں وہ انتظار نہیں کرتے۔ ایک کاشتکار کو فصل کے آنے کا انتظار ہے جو دانہ اس نے جگہ گوشہ زمین میں چھپایا ہے اس کی نمو کا منتظر ہے۔ جن کے کھیت نہیں وہ کیوں انتظار کریں۔ شدت گریما میں آمد باراں کا انتظار ہے۔ باپ کو اولاد کے جوان ہونے کا انتظار ہے۔ غرض جدھر نظر ڈالیے انتظار ہی انتظار ہے مگر جن کو انتظار ہے ان کا مقصد موجود ہے اور جن کا کوئی ہے ہی نہیں وہ کیوں انتظار کریں۔

بحمد اللہ ہم آنے والے کے منتظر ہیں اس لیے کہ نبی صادقؐ نے خبر دیدی ہے

قرآن نے اشارات سے بتلادیا ہے۔ انبیائے مابین نے آخری نبی کا انتظار کر لیا۔ ہم آخری امام کا انتظار کر رہے ہیں۔

انتظار

ہم بیان کر چکے ہیں۔ عالم میں ہر مخلوق کے لیے ایک حالت منتظرہ بنائی ہے اور دنیا کسی نہ کسی طرح کشمکش انتظار میں مبتلا ہے۔ اور دراصل یہ انتظار ہی ہے جو لطف و شوق کو بڑھاتا ہے۔ خدا نے اعلان

اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَہٗ | میں زمین پر خلیفہ بناؤں
(بقیہ)

فرما کر کل فرشتوں کو منتظر خلیفہ بنا دیا۔

اِذَا خَذَ اللّٰہُ مِیْثَاقَ النَّبِیِّیْنَ | تمام انبیاء سے اقرار ملے و ایمان
رَاٰ اٰلَ عِمْرَانَ (۳) | نبی آخر الزمان لے کر ایک لاکھ
ہزار کو منتظر نبی آخر بنا دیا۔

اگر بغیر انتظار کے ہر چیز حاصل ہو جائے تو لطف و لذت فنا ہو جاتی ہے۔ دراصل لذت آتی ہی ہے انتظار کے بعد۔ تو جو لذت امامت خدا نے ہم کو دی ہے وہ ان کو نصیب نہیں جن کا کوئی امام نہیں۔ یا جن کو اس قدر آسانی ہے کہ نہ حکم خدا کی ضرورت ہے نہ قول نبی کی جس کو دل چاہا ہا محقر بڑھا کر امام بنا لیا۔ وہ لذت انتظار کیا جائیں۔ یہ انتظار ہی ہے جو محبت حقیقی کی کسوٹی ہے۔ یہ انتظار ہے جس سے اکتا کر دنیا انکار کر بیٹھی ہے۔ یہ انتظار ہی ہے جس کو اشد من الموت۔ موت سے زیادہ بتلایا گیا ہے۔ یہی انتظار بتلاتا ہے کہ کون اپنے محبت و مقصد و مقصود میں مستحکم ہے اور کون ڈالوانڈول ہے۔

قدرت اسی آزمائش کے نمود کے لیے حکم فرماتی ہے کہ تم انتظار کرو۔ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ مصلحت کی تم کو خبر نہیں۔ میں جانتا ہوں۔ اس لیے اللہ والے اللہ کے ساتھ منتظر ہیں اور یہی دلیل استقامت ہے۔

انتظار کے بعد راحت

انتظار وہ سختی ہے کہ جس میں نظریں انتظار سے تھک کر دل کو بالواس کر دیتی ہیں موت آسان ہے مگر انتظار اس سے زیادہ سخت ہے ذرا انتظار کرنے والوں سے پوچھئے ان کے دل پر کیا گذرتی ہے۔ نگاہوں کا بار بار اٹھنا۔ جدھر دل پڑا ہوا ہے چہرہ کا رخ اُدھر رکھنا۔ آمد کا رخ معین ہے تو نگاہیں اُدھر جما دینا۔ اگر رخ معین نہیں تو چار سو دیکھنا۔ یاد کر کے آپیں بھرنا آہ کر کے بیٹھ جانا۔ چین نہ پا کر پھر اٹھنا یہ انتظار کا ادنیٰ کرشمہ ہے۔ ایمان والے بھی ارشادِ رسول سن کر ایک آنے والے کے منتظر ہیں اور صدیوں سے منتظر ہیں۔ اُدھر طوالت انتظار میں دل گھبرا یا۔ اُدھر قرآن نے زبان قدرت سے صدادی۔

فانتظروا انی معکم من
المنتظرین (اعراف ۴) انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ
انتظار کر رہا ہوں۔

صداسن کر مرجھائے ہوئے دل پھر شاداب ہو گئے۔ اُدھر آمد میں تاخیر اُدھر یہ خوشخبری کہ آنے دو۔

بملاء الاصر من قسط وعدلا وہ آکر تمام دنیا کو عدل و انصاف
سے لبریز کر دے گا۔

کیا اتنے دن کی بگڑی ہوئی دنیا اس قدر جلدی عدل سے بھر جائے گی۔ مگر اس کا جواب آنے والے آبِ باران اور زمین کی سرسبزی سے پوچھئے۔ اگر موسم

میں بارش نہ آئے تو پھر چمن کے مالی سے پوچھیے۔ چمن میں خاک اڑی۔ پتے کلائے اور زرد ہو کر گر گئے۔ سبزہ نابود ہوا سارا چمن خشک سالی سے ایک سال میں تباہ ہو گیا۔ تو روزانہ کا مشاہدہ ہے کہ بگڑنے میں ایک فصل سے دوسری فصل صرف ہوتی ہے۔ لیکن جس بارش کا انتظار تھا۔ اس کا پہلا پانی برس اور چمن میں شادابی نظر آنے لگی کو نیپلوں نے سنبھل کر ہیرا بھارا اور سارا چمن سرسبز ہو گیا۔ بیشک دنیا بگڑی۔ ظلم و استبداد سے بھری۔ فسادات ابھرے اقوام تباہ ہوئیں۔ مگر اس نور کے آتے ہی اور فرزند رحمت کے پہنچتے ہی دنیا عدل و داد سے بھر جائے گی۔

لامہدی الاعیسیٰ

مخالفین امام مہدی نے انکار امام مہدی کے لیے یہ روایت بنا دی۔ کہ مہدی عیسیٰ ہی ہیں۔ وہ جداگانہ وجود نہیں رکھتے ہیں۔ اس روایت کو سابقہ احادیث صحاح رو کرنے کے لیے کافی ہیں۔ مگر ہم اس کے متعلق صرف اس قول کو پیش کرتے ہیں جس کو خود اہل سنت نے لکھا ہے اور اس روایت کے وضعی ہونے کو بتلایا ہے۔

علامہ ابن حجر ہمتی کہتے ہیں کہ ہم

(۱) تاویل حدیث لامہدی الاعیسیٰ۔ کہ کوئی مہدی نہیں سوائے عیسیٰ کے خواہ مخواہ کیوں کریں۔ تاویل تو تب کی جاوے۔ جب یہ حدیث ثابت ہو جائے۔ حاکم نے اس روایت کو بیان کر کے کہا ہے کہ میں نے تعجب کر کے اس حدیث کو لکھا ہے نہ کہ دلیل کے طور پر۔ (۲) بیہقی یہ کہتا ہے کہ اس کو صرف اکیلی محمد ابن خالد نے روایت کیا ہے (کوئی اور راوی ہم خیال نہیں نہ کوئی مؤید ہے) اور حاکم نے محمد ابن خالد کو مجہول کہا ہے۔ (جس کے دیانت و حالات کی خبر نہیں)۔ (۳) نسائی

نے کہا ہے کہ وہ منکر ہے اور حدیث ناقابل اعتبار بلکہ قابل رد ہے۔ (م) حافظان احادیث کی پختہ رائے یہ ہے کہ جن احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام مہدی اولاد فاطمہ سے ہوں گے۔ ان کی سندیں بے حد صحیح ہیں۔ اس لیے یہ روایت غلط ہے (صواعق محرقہ ابن حجر ص ۹۸ طبع مصر) اب کتب صحاح اور سندوں کی معتبر احادیث کے بعد جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ تصریح کی ہے کہ امام مہدی اولاد فاطمہ سے ہوں گے، اس کا معلوم راوی کی یہ روایت کیا حقیقت رکھتی ہے۔

و شمنان آل محمد و اولاد فاطمہ نے جیسے اور روایات گھڑی ہیں انہیں ہی میں سے یہ بھی ہے۔

پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائیگا

مزید توضیح (کنز العمال جلد ۷، ص ۱۸۶ طبع دکن) میں علامہ متقی نے چودہ روایات لکھی ہیں۔ جن میں صاف تحریر ہے کہ المہدی من اہل البیت کی امام مہدی کے متعلق نبی نے فرمایا ہے کہ وہ میرے اہل بیت سے ہوں گے اور ایک روایت میں ہے کہ من اہل البیت یعنی امام مہدی اہل البیت میں سے ہوں گے۔ اگر مخالفت پنچتن کی بنا پر اہل البیت سے مراد نبی کے گھروالے یہ جائیں تو امام مہدی کبھی نبی کے گھر میں نہیں رہے۔ اس لیے جنہوں نے اہل البیت سے نبی کے گھروالے مراد لیے ہیں۔ وہ غلطی پر ہیں۔ البتہ اس سے مراد نبی کے گھرانے والے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ امام مہدی نبی کے گھرانے والے اور کنبہ والے اور اولاد ہیں اور جب یہ اہل البیت میں شامل ہیں تو بہ نص آیت قرآنی انما یراثہ اللہ یہ پاک و پاکیزہ و معصوم ہیں۔ روایات مذکورہ کنز العمال میں نبی نے صاف فرمایا ہے کہ۔

امام مہدیؑ میری اولاد سے ہوں گے

من ولدی

پھر فرمایا ہے۔

میرے کنبہ اور قبیلہ میں سے ہوں گے

من عترتی

ان واقعات صریحہ کے بعد امام مہدیؑ کا عیسیٰ والی روایت کی کوئی حقیقت نہیں رہتی۔ خصوصاً جبکہ صحاح کی روایات بھی اس کی مخالفت کرتی ہیں۔

علامہ شبلیؒ نے نورالابصار طبع مصر ص ۱۸۶۔ حیات امام مہدیؑ کی مزید تائید فرما کر اس حدیث کی تردید کی ہے اور حیات حضرت امام مہدیؑ کے دلائل بیان کئے ہیں۔ نیز آپؑ کی حیات کی تائید قطب ثمرانی نے البیواقیت و الجواہر طبع مصر میں کی ہے۔ اور شیخ حسن عراقی مدفون مصر اور سید علی النحاص نے بھی حیات امام مہدیؑ کی تائید کی ہے اور لا محالہ یہ ذات حضرت عیسیٰؑ سے جدا گانہ ہے۔ اسی لیے مشہور تفسیر علامہ قرطبیؒ میں بھی اس مضموعی روایت کی تردید کی گئی ہے (مشارق الانوار علامہ حمزادی طبع مصر ص ۱۵۵) اور خود علامہ حمزادیؒ نے بھی اس روایت کو ضعیف لکھا ہے (مشارق ص ۱۵۷)

اب ہم اس ذکر کو علامہ ابن صبان کے قول کے بعد ختم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ احادیث متواترہ ہیں کہ امام مہدیؑ ہمارے نبی کے اہل بیت میں سے ہوں گے (اسعاف الراغبین) علامہ شیخ محمد الصبان طبع مصر ص ۵۲۔ اب حدیث متواترہ کے بعد مجہول السند حدیث کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس امام کے وجود پر روایات کے متواتر ہونے کا اقرار علامہ ابن حجر نے بھی کیا ہے۔ (صواعق محرقہ ابن حجر، ستمی طبع مصر ص ۱۱۲) اور اسی طرح مستقل وجود امام کے متعلق اور یہ کہ وہ اہل بیت نبیؐ سے ہوں گے۔ تواتر روایات کا اقرار نورالابصار علامہ شبلیؒ طبع مصر ص ۱۸۶ پر بھی موجود ہے۔

اب مدعیان خلافت و حکومت کے طرفدار راویوں کی دوسری ترکیب بھی دیکھ لیجیے۔ جہاں آنحضرت نے اس امام کی خبر دی ہے وہاں فرمایا ہے: اسمہ اسمی۔ وہ میرا ہم نام ہوگا۔ خلافت اور حکومت نے موقع دیکھا تو خلفا بنی عباس کی حسب مرضی فوراً روایات میں اضافہ کر دیا۔

اسمہ اسمی اپنی ۔ ان کا باپ میرے باپ کے
ہمنام ہوگا۔

تاکہ یہ روایت مہدی عباسی جو منصور و انقی کا بیٹا تھا۔ اس پر چسپان ہو جاوے اور باپ اور بیٹے دونوں سے منہ مانگا انعام مل جائے۔

اسمہ اسمی کے بعد اسم ابیہ اسم ابی اور بڑھا دیا۔ کہ اس کا باپ میرے باپ کا ہمنام ہوگا۔ منصور و انقی کے اس بیٹے کا نام محمد بن عبد اللہ المنصور تھا۔ اور آنحضرت محمد بن عبد اللہ تھے۔ تو نام سے نام ملا کر اپنا کام نکالنا چاہا۔ اور گویا ہمارے امام کو بیدخل کر دیا۔ اس لیے کہ آپ کا نام محمد بن الحسن العسکری تھا۔ شرط آخر گویا آپ میں نہ تھی۔ اس لیے وہ مراد نہیں ہیں بلکہ مہدی عباسی مراد ہے۔

لیکن ان کی اس دھاندلی کو حافظان احادیث نے پکڑ لیا۔ اس روایت کا راوی زائدہ نام تھا۔ حافظان احادیث کہتے ہیں کہ اصل روایت اسمہ اسمی پر ختم ہو جاتی ہے۔ باقی کو زائدہ نے زاید کر دیا ہے۔ جیسا نام تھا ویسا کام کر کے دکھل دیا۔ حافظ حدیث علامہ کنجی اپنی کتاب البیان ص ۳۶ میں اس کی مفصل تردید کرتے ہیں۔ اور آخری فیصلہ یہ کرتے ہیں۔

انہ ہذا الزیادۃ لا اعتبار لہا اس زیادتی کا کوئی اعتبار نہیں
مع اجماع ہولاء کا ثبوت خصوصاً جبکہ اسمہ احادیث میں

علی خلافتھا کے خلاف بیان کرتے ہیں
لیجیے جس اصنافہ کی چٹ منصور عباسی کے بیٹے کی پیشانی پر لگائی گئی تھی
وہ اتر گئی اور وہ غریب دولت خرچ کر کے بھی مہدی نہ بن سکا۔

اگر فرض محال اس اصنافہ کو صحیح بھی مان لیں تو اس کی بہترین حقیقت وہ ہے
جو علامہ ابی لمحہ شافعی نے مطالب السؤل ص ۲۹۸ میں بیان کی ہے۔ اس پر
ہزار آفرین کہنے کو دل چاہتا ہے۔ اس کا ترجمہ حاضر کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ
زبان عرب میں جدا علی را پرواے دادا کو باپ کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے
ملتہ ابراہیم۔ تمہارے باپ ابراہیم کا دین

حالانکہ وہ دادا تھے۔ واقعہ یوسف میں مذکور ہے۔

واتبعت ملتہ آبائی میں نے اپنے باپ ابراہیم اور

ابراہیم و اسماعیل اسماعیل کے دین کی پیروی کی ہے

دونوں جگہ جدا علی کو باپ کہا گیا ہے۔ دوسرا امر یہ ہے کہ لفظ اسم کنیت
اور صفت دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ جیسا کہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت
موجود ہے کہ امیر المومنین کے نزدیک ابو تراب سے زیادہ کوئی اسم اور نام محبوب
نہ تھا تو کنیت کو اسم کہا ہے۔

اس بنا پر امام مہدی کے جدا علی حضرت ابو عبد اللہ الحسین تھے اور آپ کی
کنیت ابو عبد اللہ تھی اور چونکہ حضرت امام مہدی ان کی اولاد سے تھے۔ اس
لیے وہ آپ کے والد تھے اور آپ کا نام محمد تھا۔ اب فرض محال اس روایت کو
صحیح بھی مان لیا جائے تو امام مہدی کا نام محمد تھا۔ حسب آیات قرآنی آپ کے والد
دادا امام حسین کا نام عبد اللہ تھا۔ تو اسمہ امی و اسم ابی اسم ابیہ والی روایت بھی اس
تاویل سے جس کی تائید قرآن کرتا ہے صحیح ہو جائے گی۔

اگر موجود ہیں تو کبھی کسی نے دیکھا ہے

جن حضرات کو احادیث رسول اور وجودِ حجتہ خدا کا انکار ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر امام مہدی موجود ہیں تو دنیا میں کوئی تو یہ کہتا کہ ہم نے دیکھا ہے۔ جن حضرات نے دیکھا ہے۔ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ مگر منکر پھر بھی نہ مانیں گے۔ اس لیے کہ کسی معترض نے نہیں دیکھا۔ اگرچہ وہ بغیر دیکھے شیطان کا اقرار کرتے ہیں۔ مگر چونکہ امام اور اہل بیت سے عداوت اور حسد ہے۔ اس لیے وہ اس شبہ کو پیش کرتے ہیں۔ اب اگر ہم ان شیعہ علماء کی فہرست پیش کر دیں کہ جنہوں نے زیارتِ امام کی ہے۔ تو پھر انکار کا بہانا مل جائے گا کہ یہ تو شیعہ ہیں۔ انہوں نے واقعات بنا دیئے ہیں۔ اس لیے ہم صرف ان اہلسنت کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کو زیارت نصیب ہوئی ہے اور ان کے نزدیک ہر وہ سنی جو امام کے وجود کا قائل ہے وہ جہادِ نفس اور عبادات کے ذریعہ سے اس امام زمانہ کی زیارت کر سکتا ہے (۱) قطب شعرانی اپنی کتاب بہجتہ النفوس والاسماء میں تحریر کرتے ہیں کہ سید حسن عراقی نے جامع اموی دمشق میں حضرت امام مہدی کی زیارت کی۔ اور ان حضرت نے ان کو اعمال بتلائے (۲) مشارق الانوار علامہ حمزادی طبع مصر ص ۱۵۱ و اسعاف الراغبین علامہ شیخ محمد الصبان طبع مصر ص ۵۳)

(۲) شیخ عبدالوہاب شعرانی اپنی کتاب انوار القدسیہ میں لکھتے ہیں کہ ہمارے بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہم نے دمشق (الشام) میں آپ کی بیعت کی ہے اور سات دن ان کے حضور میں رہے ہیں۔ غالباً یہ سات دن کا قیام حسن عراقی ہی کے ساتھ رہا۔ جیسا کہ قطب شعرانی نے اپنی کتاب طبقات الکبریٰ مسہمی یہ لوائح الانوار کے جز ثانی میں ذکر کیا ہے۔

۱۳) شیخ عبداللطیف الجلی کتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ ابراہیم رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں نے بعض بزرگان مذہب سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے امام مہدیؑ کی بیعت کی ہے۔ ینابیع المودۃ شیخ الاسلام علامہ قندوزی۔ طبع قسطنطنیہ باجارت دفتر علوم بہ زمانہ سلطان عبدالعزیز خلیفہ ترک ص ۱۴۱

اسی مشہور کتاب میں ان اکیس آدمیوں کے نام کی روایت لکھی ہے جنہوں نے امام زمانہ کی زیارت کی ہے۔ (ینابیع ص ۱۴۱) ان کے علاوہ تین وہ راوی ہیں جن کو ہم اول میں بطور گواہ شرعی پیش کر چکے ہیں۔

فمن شاء فلیؤمن
جس کو خدا توفیق دے وہ ایمان لے آئے گا۔

یہ بھی یاد رہے کہ دنگ خوردہ لوہا نور کی چمک کو نمایاں نہیں کرتا نہ صورت کو دکھلاتا ہے لیکن اگر دنگ کو دور کر کے صیقل کر دیں تو نور کی چمک آجائے گی اور صورت بھی نظر آجائے گی۔ آج اگر تذکیہ نفس کر کے تقویٰ سے دل کو جلا دیں تو ضرور صفائے قلب کے بعد آج بھی امام نظر آسکتے ہیں۔ سورج کی روشنی ہر جگہ موجود ہے۔ مگر مٹی کے ڈھیر میں نمایاں نہیں ہوتی۔ البتہ کٹورہ بھریانی میں اس کی صفائی کی وجہ سے آفتاب کی آب تاب نظر آجاتی ہے۔ ایسے واقعات موجود ہیں کہ جن نفوس نے عبادتیں کیں اور صفائے نفس حاصل کی اور اعلیٰ مدارج پر پہنچے۔ ان کو زیارت امام عالی مقام ہو گئی۔ اگرچہ غیبت کا پردہ یہاں بھی اس قدر باقی رہا کہ مشکل مسائل کا حل پا کر لا علاج بیماری سے نجات پا کر پھر پتہ چلا کہ جس نے سوال حل کیے ہیں اور بیماری سے نجات دلائی وہ صرف امام کی ذات تھی جس سے یہ فیض پہنچا۔ مگر ان کا خیال اور تصور بعد میں آیا اور بعض جگہ اسی وقت علم ہو گیا۔ مگر حضرت نظروں سے پہاں ہو گئے۔

انکار غیب کے نقصانات روحانی

اس مادی دنیا کا یہ اصول ہے (۱) کہ جو نظر نہ آئے اس کا انکار کر دو (۲) جو سمجھ میں نہ آئے اس کا بھی انکار (۳) جو اپنے خیالات اور مذہب کے خلاف ہو اس کا بھی انکار (۴) مذہبی کتابوں میں جن غائب اشیاء کا ذکر ہے۔ اس کا بھی انکار کر دو (۵) دوزخ اور جنت کا انکار کر کے اخلاقیات سے خوف و رغبت کو مٹا دو۔ پھر جو چاہو سو کرو۔ وغیرہ وغیرہ کی بنا پر انکار حقائق کر دیا جاتا ہے۔

اس انکار کی ابتداء دشمنان اہلیت اور محبان خلافت امویہ و عباسیہ سے شروع ہوئی اور ان کے زیر اثر لوگوں نے امام غائب کا انکار کر دیا۔ پھر اسلام کے وہ متکلمین جو فلسفہ یونان کے زیر اثر تھے۔ انہوں نے فرشتوں اور جنات کے وجود میں تاویل کر کے انکار شروع کر دیا۔ جس کو یورپ زدہ مسلمانوں نے خیالی رنگ دے کر ان کا انکار شروع کر دیا۔ یورپ نے توحد کر دی کہ روح وغیرہ کے بھی منکر ہو گئے ان کی انکار کی آخری حد منکرین خدا نے پوری کر دی اور خدا نے غائب کا بھی انکار کر دیا۔ چونکہ تمام مذاہب کی بنیاد اعتقاد بالغیب پر ہے۔ جس کو کل انبیاء بتلائے رہے۔ اس لیے تمام غیبیوں کا انکار کر کے نہ خدا ہی کو باقی رکھنا نہ رسولوں کے بتائے ہوئے مذہب کو۔ اس طرح مذہب سے آزاد ہو کر مادہ و زائد آزاد بن گئے اور تمام پابندیوں سے آزادی حاصل کر لی اور دنیا کو اپنی من مانی قوانین کا پابند کر دیا۔ اور انکار مذہب کر کے جن پابندیوں سے جھٹکا رہا حاصل کیا تھا۔ اس سے زائد پابندیوں میں گرفتار ہو گئے۔

در اصل امام غائب کا انکار محراب غیب کی آخری ایڑی کا نکال دینا تھا جس کے بعد سارے غیبیوں کے انکار کا راستہ کھل گیا۔ اور محراب غیب کل کی

کل گرہڑی جب اس دیوار گرنے کے بعد بھی خدا نظر نہ آیا تو اس کا بھی انکار کر دیا گیا یہ تھا نتیجہ انکار غیب۔

اس لیے کہ منکرین امام کے اعتراضات بالکل اسی اصول پر مبنی ہیں۔ جن اصول سے آج خدا کا انکار کیا جا رہا ہے۔ گویا اس آخر کے انکار نے خدا کے انکار کا راستہ صاف کر دیا۔ اہل دین اس سے عبرت حاصل کریں۔

وجود خدا پر مسلمانوں کی دلیل

مسلمان کہتے ہیں کہ آثار کے وجود سے موثرہ کا نشان ملتا ہے اور صنعت کا وجود صنائع پر روشنی ڈالتا ہے۔ جب آثار قدرت نمایاں ہیں تو قادر کا ماننا لازمی ہے لیکن اس دلیل کو وہ امام کے لیے بھول جاتے ہیں۔ ہر نبی کے بعد دوسرا نبی نہ آیا جب اس کے سابق کے دین کو بر باد کر دیا گیا اور حافظان دین کی قلیل تعداد کو بے اثر کر دیا گیا۔ اس نبی نے آکر پھر دین اجاگر کیا۔ اس کے انتقال کے بعد پھر دین کی وہی گت بن گئی جو موسیٰ کے کوہ طور پر چند روزہ غیر حاضری میں بن گئی تھی کہ اس کے مقرر کردہ خلیفہ کو بھی نہیں مانا اور گائے کی پوجا اس کو خدا مان کر شروع کر دی۔ پھر دوسرا نبی آیا۔ اس سے راہ حق دکھلائی اور یہ سلسلہ آخری نبی تک رہا۔ ہمارے نبی بھی اس وقت تشریف لائے۔ جب گمراہی چھا گئی تھی۔

وان کا النومن قبل لفظی | جب دنیا کھلی گمراہی میں مبتلا
صلوٰی مبین (جمعہ ۲۷) | ہو گئی تھی۔

نہ شریعت ابراہیم باقی رہی تھی نہ موسوی شریعت نہ عیسوی تعلیمات۔ یہ سب خود ساختہ نمائشی دین میں بدل گئیں تھیں۔ ہر حال ہر نبی کی حیات میں اگرچہ سب ایمان نہیں لائے۔ مگر ایک قلیل گروہ تو ایمان پر باقی رہا۔

وما آمن معه الا قليل بہت تھوڑے سے ایمان لائے
 لکرنہی کے بعد پھر تو پورا میدان صاف ہو گیا اور کھلی گمراہی رونما ہو گئی۔
 صرف چند اہل ایمان ایمان پر باقی رہے۔ اس وجود ہدایت نے بتلا دیا کہ بعد نبی کوئی سلجھانے
 والا موجود تھا۔ تو آثار ہدایت نے موثر کا پتہ بتلا دیا اور آخری نبی کے بعد پوری
 گمراہی نہیں پھیلی۔ ۳۷ میں سے ایک حق پر ہے اور رہیگا۔ اسی سے بتلا دیا کہ کوئی
 ان کا محافظ موجود ہے جس کی وجہ سے یہ اقلیت باقی ہے اور غلام مسیحا نہیں
 پھیلی۔ اسی اثر سے ہم ایک موثر یعنی حجتہ خدا۔ محافظ دین۔ ہادی روحانی کے
 قائل ہیں

ان کے اعتقاد سے نہ کفر لازم آتا ہے نہ شرک نہ نفاق۔ اگر وہ نہیں بھی
 ہیں تو اس اعتقاد سے کہ وہ ہیں کوئی خرابی شریعت میں نہیں پیدا ہوتی۔ لیکن
 اگر وہ ہیں اور پھر ہم انکار کر رہے ہیں۔ تو شریعت کے ایک اصول اور امامت
 جاریہ جس کا خدا وعدہ کر چکا ہے اور حجتہ خدا جس کا ہر دم وجود ضروری ہے
 اور قرآن کی اکثر آیات اور رسول کی احادیث کے منکر بنتے ہیں اور بہتر ۲ کی
 اکثریت میں شریک ہو جاتے ہیں اور ۳ کی ایک اکائی حق پر باقی رہ جاتی ہے۔
 امامت کے جو اوصاف و کمالات قرآن نے بیان کئے ہیں۔ ان کمالات
 کا مستحق تمام اسلام بھی آج آنکھوں کے سامنے موجود نہیں ہے اور آج عالم
 میں کوئی فرد امامت کے ان تمام اوصاف و لوازم سے آراستہ نظر نہیں آتا۔
 بحسن کمالات امامت کو قرآن نے واضح کیا ہے۔ ان کا موصوفہ کوئی ظاہر میں نہیں
 ملتا۔ تو اس بنا پر اگر وجود امام کا انکار دیا جائے تو حدیث

من صلات ولم یعرف امام	بنوا اپنے امام زمانہ کو پہنچانے بغیر
سماۃ۔ الخ۔	مرہائے وہ کافر کی میت مرے گا۔

بالکل بیکار ہو جائے گی۔ جب سارے زمانہ میں کوئی امام متصف باوصاف قرآن نظر نہیں آتا تو پھر نبی کی تاکید معرفت امام بیکار تھی۔ پھر خدا کا یہ دعویٰ کہ میں امام اور وارث بنانا ہوں گا۔ دھوکہ قرار پائے گا۔ پھر صادقین کی پیروی کا حکم۔ الوالامر کی اطاعت کا حکم۔ وسیلہ تلاش کرنے کا حکم۔ خدا کے اعلان کردہ حاکموں کا وجود سب بیکار محض اور ایک ڈھونڈ بن جائے گا۔ جب کوئی امام اولی الامر۔ صدق نطق کا حامل وسیلہ موجود بھی نہیں تو وعدے کیسے اور ذکر کیوں ہے۔ رہے غائب کے ماننے والے تو وہ ان اوصاف امامت پر ایمان لا کر ایک امام کا اقرار کرتے ہیں اور خدا کے وعدوں کو چھوڑا اور نبی کی تاکید کو بیکار نہیں سمجھتے۔ وہ ایک امام غائب سے روحانی فیض حاصل کرتے ہیں اور جیسے خدا نے غائب کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح امام غائب کی۔ اس لیے کہ اس امام کی معرفت کا سبق ایک نبی آخر اور گیارہ معصوموں نے دیا ہے اور اتنی شہادتوں کے بعد ہم کو اسی طرح امام کا یقین ہے۔ جیسے ایک اندھے کو آنکھ والوں سے سن کر سورج نکلنے کا یقین ہو جاتا ہے اور اگر کسی اسلامی فرقہ کے یہاں اس کا ذکر نہیں ہے تو یہ خدا اور رسول کا قصور نہیں۔ یہ ان راویوں اور اہل غرض کا قصور ہے جو صاحبان حکومت کے بل بوتے پر راوی بنے ہوئے تھے اور روایات کو چھپا رہے تھے۔ اگر ان روایات کو دیتے تو ان کی حکومتیں اور خلافتیں سب خاک میں مل کر رہ جاتیں اور آج۔ اسلام میں کوئی منکر امامت نظر نہ آتا۔

اوصاف امامت حسب فرمودہ قرآن

جس طرح خداوند کریم نے متقین اور مومنین کے صفات کو مختلف جگہ بیان فرمایا ہے۔ اب جو ان اوصاف کا جامع ہو گا وہی امام ہو گا۔

ہم نے ہر آیتہ جتنے اوصاف بیان کرتی ہے۔ ان کو جدا جدا لکھا ہے اور پھر دوسری آیتہ کے نمبروں کا پہلی آیتہ کے ساتھ شمار کیا ہے تاکہ آخر میں معلوم ہو جائے کہ کس قدر اوصاف امامت کے لیے ضروری ہیں۔ مکررات کو سابق کے نمبر سے بیان کر دیا ہے۔

آج کل نہ معلوم کس قدر امانتیں دعویٰ کر رہی ہیں۔ کوئی خود کو امام حاضر کہتا ہے۔ کوئی خود کو امام معصوم یعنی مثل معصوم کہتا ہے۔ کوئی امام الحدیث کے ساتھ اپنی امامت پر نازاں ہے۔ کوئی امام تارخ کے لقب پر مسرور ہے۔ کوئی امام جمعہ و جماعت ہی کہلا کر خوش ہو جاتا ہے اور کوئی محض امام جماعت بن جاتا ہے اور پھر اس روحانی عبادت کے امام بننے میں اس قدر آسانی ہے۔

صلوا خلف کل بدو | ہر نیک و بد کو امام نماز بنا کر
فاجد۔ | نماز پڑھو۔

قیاس کن ز گلستان من بہار مرا۔

اب جن امامتوں کی امت نے یہ گت بنالی ہے۔ ذرا قرآن سے پوچھئے کہ وہ کس کو امام کہتا ہے۔ تو عالم میں سب سے پہلا اعلان امامت حضرت ابراہیم کے لیے ہوتا ہے۔ یہی وہ امام ہے جس نے ہم سب کو مسلمان کا خطاب دیا ہے

ہو سماعکم المسلمین | اسی نے تمہارا نام مسلمان
(حجہ ۲۲) | رکھا ہے۔

اور یہی وہ ذات مقدس ہے کہ جس نے اقرار ایمان بھی کیا ہے۔

اَوَلَمْ تَوُصِّنْ قَالَ بَلٰی | کیا تم ایمان نہیں لائے عرصہ
(بقرہ ۲۵) | کی ہاں میں ایمان لایا ہوں۔

اور یہی ہے وہ ذات ہے کہ جس کو خدا نے لقب شیعہ سے مسرور فرمایا ہے

ان من شیعۃ لابراہیم | اس کے شیعوں میں سے ابراہیم
(صفات ۳۷) | ہے۔

پہلی آیت

تو حضرت ابراہیم مسلمان ہیں۔ مومن ہیں۔ نبی ہیں۔ رسول ہیں۔ شیعہ ہیں
اور امام ہیں۔ یہی وہ بلند مرتبہ عہدہ ہے۔ جو آپ کو بعد امتحان دیا جاتا ہے
اور اعلان کیا جاتا ہے کہ۔

انی جاعلک للناس اماماً | میں تم کو آدمیوں کے لیے
(بقرہ ۱۲۹) | امام بناؤں گا۔

بکریہ اعلان کب ہوا کہ جب امتحان میں کامیاب ہو گئے۔

اذا بتلی ابراہیم ربہ | جب پروردگار نے کلمات
بکلمات فاتمھن | کے ذریعہ سے آپ کو آزمایا اور

(بقرہ ۱۲۵) | آپ اس آزمائش میں پورے آئے

تب اعلان انی جاعل فرمایا۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ میں ذریعہ

قال لا یتال عہدی الظالمین | میری اولاد سب تو قابلیت نہیں

(بقرہ ۱۲۵) | رکھتی لیکن کچھ اولاد کو امام بنائے

جواب ملا کہ ہاں میں ذریت کو امامت دوں گا۔ لیکن ظالموں کو نہیں۔ آپ
فوراً سمجھ گئے کہ یہاں ظالم سے خدا کی کیا مراد ہے اس لیے فرمایا۔

واجبہ بنی و بنی ان نعبد | مجھ کو اور میری اولاد کو بتوں کی

اکا صنام دابراہیم (۱۳۱) | پرستش سے بچا لے اور محفوظ رکھ

اب ان آیات سے حسب ذیل امور و صفات واضح ہوتے ہیں۔

(۱) کہ امام بناتے کا حق صرف خدا کو ہے۔ آدمیوں کو نہیں۔ امام آدمیوں کے لیے ہوگا۔ مگر بنائے گا خدا۔

(۲) امامت اس کو ملے گی جو امتحان خداوندی میں کامیاب ہوگا۔

(۳) حضرت ابراہیم نے امت کے لیے خواہش امامت نہیں کی۔ بلکہ اولاد کے لیے کی ہے۔ اگر امت کا اس میں حق ہوتا تو حضرت ابراہیم کبھی حصہ امت چھین کر صرف اولاد کے لیے یہ تمنا نہ کرتے۔ اگر خدا بھی امت کا حق سمجھتا تو جیسے اولاد کے لیے فرما دیا تھا کہ امامت ظالموں کو نہیں دول گا۔ اسی طرح فرما دیتا کہ صرف تمہاری اولاد کے لیے نہیں ہوگی۔ بلکہ امت کا بھی حصہ ہوگی۔ معلوم ہوا کہ امامت صرف اولاد انبیاء کا حصہ ہوگی۔ امت سے تعلق ہدایت ہوگا نہ کہ تعلق امامت۔

(۴) بت پرستوں کو حق امامت نہ ہوگا۔ بلکہ جس کو خدا بت پرستی سے محفوظ رکھے۔ وہ حقدار رہے گا۔ جو بتوں کی پوجا کر چکے ہیں۔ ان سے کبھی تعلق امامت نہ ہوگا۔ گہرا زخم اچھا بھی ہو جائے تو پہلا نشان نہیں مٹتا اس لیے سابق کے بت پرست نہ امام بن سکتے ہیں۔ نہ امامت کا تعلق ان سے ہوگا۔ وہ شرک کر کے ظلم عظیم کے مرتکب ہو چکے ہیں۔ اس لیے مستحق امامت نہیں۔

ان الشریک لظلم عظیم	شرک بہت بڑا ظلم
(لقمان ۳)	ہے یہ

دوسری آیت

وہبناہ اسحاق و	اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق
----------------	----------------------------

لِعَقُوبٍ نَافِلَةٍ وَكَلَّا جَعَلْنَا
صَالِحِينَ - وَجَعَلْنَا هُمْ أُمَّةً
يَهْدُونَ بَاهِرًا وَادْحِينَا
إِلَيْهِمْ فَعَدَّ الْخَيْرَاتِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَ
كَانُوا عَابِدِينَ
(انبیاء ۱۱۱)

جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا انعام
میں عنایت فرمایا اور ہم
نے سب کو صالح بنایا اور ہم
نے ان کو امام بنایا کہ وہ ہمارے حکم
سے ہدایت کرتے ہیں اور ہم
نے کل اچھے کاموں اور نیک فائدہ
کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی وحی
کر دی اور وہ صرف ہماری عبادت
کرتے والے تھے۔

اس آیت نے حسب ذیل اوصاف آئمہ کو بتلادیا۔
مثل شماره امت سابقہ۔ (۳) صرف اولاد انبیا کو خواہ بیٹا ہو یا پوتا
شرف امامت ملے گا۔ جیسا کہ آیت سابقہ (۲) میں ذکر ہے اور یہ اسی کی مزید
توضیح ہے۔

(۵) وہ صالح ہوں گے غیر صالح کو امامت نہیں ملے گی۔
مثل آیت سابقہ (۱) ہم نے ان کو امام بنایا۔ اجماع یا انتخاب امت نہیں
بنا سکتا۔ یہ حق صرف خدا کا ہے۔

(۶) وہ صرف ہدایت خلق کے لیے ہوتے ہیں اور اس کے حکم سے ہدایت
کرتے ہیں۔ فتح ممالک اور ملکوں پر قبضہ ان کا مقصد نہیں ہوتا ہے۔
(۷) تمام نیکیاں اور اچھے افعال ان کو وحی کیے جاتے ہیں۔ لفظ وحی سے
ان کو نبی نہ سمجھ لیجیے گا۔ نبی پر وحی شروع ہوتی ہے اور ان پر وحی افعال نیک
ہوتی ہے۔ یہاں ذرا معنی وحی بھی سمجھ لیجیے۔

ادحی مربك الى الفحل ان
اتخذی من الجبال بیوتا
ومن الشجر وھما لعرشون
ثم علی من كل الثمرات
فاسلکی سبل ربك ذللاً
یخرج من بطونھا شراب
مختلف الوانہ فیہ شفاء
للناس

(نحل ۱۶)

پھرتیرے پروردگار نے شہد کی
لکھویں کو وحی کی کہ پہاڑوں اور
درختوں اور بلند مقامات پر گھرنیائیں
اور ہر قسم کے پھلوں کو کھائیں اور
پروردگار کے بتلا سے ہوئے راتوں
میں چلیں تا بعداری کے ساتھ ان کے
شکموں سے مختلف قسم کے شربت نکلتے
ہیں۔ ان میں آدمیوں کے لیے شفاء ہے
اور صاحبان فکر کے لیے ایک
نشانی ہے۔

اب یہاں وحی سے مراد یہ نہیں کہ جبریل یا فرشتے پیغام لے کر آئے۔ بلکہ
یہ مراد ہے کہ ہم نے ان کے فطرت میں یہ بات ڈال دی اور وہ از روئے پیدائش
وفطرت یہ علم لے کر دنیا میں آئی ہیں۔ ان کے شکموں سے شربت آدمیوں کے لیے
شفابین کر نکلتے ہیں اور یہ صاحبان فکر کے لیے ایک سبق اور نشانی ہے۔
تو اس بنا پر آئمہ کو تمام نیک کاموں۔ نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی از روئے
فطرت تعلیم حاصل ہے۔ ان کو سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ تمام نیکیوں۔ اور نماز
زکوٰۃ کا علم بالفطرت لے کر آتے ہیں۔ ان کو بالغ اور جوان ہونے پر نہیں سکھایا جاتا
ہے۔ شہد کی کھجیوں کے لٹن سے شہد نکلتا ہے اور ان آئمہ کی زبانوں سے
ہدایت کے چشمے ابلتے ہیں۔ اہل فکر کے لیے یہ مثال کافی ہے۔

(۸) وہ پہلے سے (کائنات صیغہ ماشی ہے) صرف عبادت گزار تھے۔ اول
بتوں کو پوج کر پھر ہماری عبادت نہیں کی۔ لہذا عابدین۔ میں حصر ہے کہ

صرف ہمارے عبادت گزار تھے۔

تیسری آیت

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَّةً يَهْدُونَ	ہم نے ان کو ان کے صبر کی وجہ
بِأَمْرِنَا لِمَا صَبَرُوا وَكَانُوا	سے امام بنادیا اور وہ ہماری نشانیاں
يَايَا آتِنَا يُوقِنُونَ (سجہ ۳۳)	پر یقین رکھتے ہیں۔

اس آیت سے پہلے حضرت موسیٰ کا ذکر ہے۔ جو نبی اسرائیل میں سے ہے مطلب واضح ہے کہ اسی نسل میں سے ہم نے امام بنائے۔ جو ہمارے زیر حکم ہدایت کرتے تھے۔ امام اس لیے بنایا کہ وہ صبر کر چکے تھے۔ (صابرین میں سے تھے) اور ہماری نشانیوں پر یقین کامل رکھتے تھے۔

آیت سابقہ میں مثل (۶) ہے وہ صرف ہدایت کے لیے تھے اور امر خدا سے ہدایت فرماتے تھے۔ اپنا حکم نہیں چلاتے تھے۔

(۹) استحقاق امامت صبر سے ہوتا ہے اور صبر کا ظہور بعد حصول مظالم ہوتا ہے۔ تو مظلوم اور صابر امام ہوگا۔ نہ کہ فاتح و مالک

(۱۰) آئمہ آیات الکیہ پر کمال یقین رکھنے والے ہوں گے اور یقین بعد علم ہوتا تو وہ عالم آیات الکیہ ہوں گے اور اس پر ان کا یقین کامل ہوگا۔ یہاں تک دس اوصاف قرآن نے بیان کر دیے ہیں۔

چوتھی آیت

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى	ہم یہ ارادہ کر چکے ہیں کہ جو روئے
الَّذِينَ اسْتَغْفَرُوا فِي	زمین پر ضعیف کر دیے گئے ہیں۔

الارض ونجعلهم ائمة و
نجعلهم الوارثين ونمكن
لهم في الارض بقصصنا
ان پیر احسان کریں اور ان کو امام
بنائیں۔ انہیں کو وارث بنائیں اور
زمین پر ان کو قدرت عطا کریں۔

اس آیت میں تو اوصاف امامت کو اور واضح کر دیا گیا ہے۔

(۱۱) جو امام بنائے گئے ہیں ان پر یہ امامت ایک احسان الہی ہے۔

(۱۲) اس احسان امامت کے مستحق وہ ہوں گے جو زمین پر کمزور کر دئے گئے تھے

فاتحان ممالک اور صاحبان خزائن و افواج اس کے حقدار نہ ہوں گے۔

(۱۳) ہم صرف ان کو بھی وارث بنائیں گے۔ کس چیز کا وارث اس کا تذکرہ نہیں فرماتا

ہے۔ تو امامت جن چیزوں کی وارث ہوتی ہے۔ وہ خدا کی کتاب اور سنت ہے

اسی کو قرآن پاک میں واضح فرماتا ہے۔

ثم ادرثنا الكتاب الذين
اصطفينا من عبادنا
رفاطر (ہم)
پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان
کو بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں
میں سے منتخب کر لیا تھا۔

اسی وراثت کو اہل سنت کی مشہور کتاب بھی واضح کرتی ہے۔

وقال النبي لعلي رضي
الله عنه انت اخي و وارثي
قال وما ارثك قال ما
ورثت الا نبيا و قبلي كتاب
الله و سنتي۔

حضرت رسول خدا نے حضرت
علیؑ سے فرمایا کہ تم میرے بھائی
اور وارث ہو۔ عرض کی میں آپ کی
کس چیز کا وارث ہوں گا فرمایا کہ
جن چیزوں کے مجھ سے پہلے
انبیاء وارث تھے اور وہ اللہ
کی کتاب اور میری سنت ہے۔

رمفردات راغب اصفہانی
طبع مصر ۱۳۵۵ھ

ان آیات اور حدیث سے ثابت ہو گیا۔ کہ امام کس چیز کے وارث ہوں گے اور انبیاء سابق کن چیزوں کے وارث تھے۔

(۱۴) ہم ان کو زمین پر قدرت دیں گے۔ یہ قدرت مال و دولت و خزانوں کی نہیں بلکہ خود قرآن اس قدرت اور تمکین کی توضیح کرتا ہے۔

<p>الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلوة والزکوۃ وامروا بالمعروف والنہد عن المنکر وذلک عاقبتہ الامور۔ (حج ۲۶)</p>	<p>وہ وہ لوگ ہیں اگر ہم نے ان کو زمین پر قابو دیدیا تو نمازیں قائم کریں گے۔ زکوٰۃ عطا کریں گے۔ اچھے کاموں کا حکم دیں گے بری باتوں سے روکیں گے۔ سارے کاموں کا انجام خدا کے ہاتھ میں ہے۔</p>
--	--

اس آیتہ سے واضح کر دیا کہ پادشہوں کو تمکین فی الارض دی جائے گی تو ان کے فرائض کیا ہوں گے تمکین سے مراد صرف حکومت۔ زمینوں اور ملکوں پر قبضہ۔ خزانہ اس کی ملکیت نہیں۔ یہ تو مشرکین کو بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر کسی امام کو مل جائے تو فخر نہیں۔ نہ اس کی صفت خاصہ ہے۔ اس کو جو تمکین ملتی ہے تو وہ اقامہ نماز۔ ادا کے زکوٰۃ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ جو حصہ مشرکین و کفار و منافقین نہیں۔ صرف ائمہ ہدایہ کا حصہ ہے اور ان کی مخصوص صفت ہے۔

آیت پنجم

<p>افہم کان علیٰ بینۃ من ربہ ویقلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ</p>	<p>کیا کوئی انکار کر سکتا ہے، وہ شخص جو خدا کی جانب سے دیں لے کر آیا اور اس کے پیچھے بھی</p>
--	--

اما ما در حمتہ

(رہود ۱۱)

ایک گواہ آیا جو اس کا ایک جزو تھا

اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب

انام اور رحمت تھی۔

‡ ‡ ‡

مفسرین نے جو اختلافات اس آیت میں بیان کئے ہیں عقل حیران کہ یہ وہی قرآن ہے جو اختلاف مٹانے کو آیا تھا اور اب خود آماجگاہ اختلاف بنا ہوا ہے

پھر قرآن مرتب کرنے والوں کے الٹ پھیرنے اس آیت میں بھی اپنے کمال کو دکھلایا ہے۔ بے شک مذہب شیعہ اس کا قائل ہے کہ اس موجودہ کتاب میں نہ کمی ہے۔ نہ زیادتی مگر دشمنان اولاد رسولؐ نے کہیں اعراب بدل کر قرآن کو زیر و زبر کیا ہے۔ کہیں ناموں کا ترجمہ کر کے حق چھپایا ہے۔ کہیں لوٹ پلٹ کر دی ہے۔ کمی زیادتی تو نہیں کی مگر تقدیم و تاخیر کر کے حق پوشیاں کیں ہیں۔ اور آئمہ اہل بیتؑ نے اختلاف سے بچنے کے لیے علیحدہ قرآن کو ترتیب نہیں دیا۔ لیکن ان کی دست برد کو بے نقاب کر دیا۔

قرآن میں یہ دست برد۔ یہ تقدیم و تاخیر ہو کر رہی۔ آنحضرتؐ خیر دے گئے قرآن پاک میں اس جگہ یہود و اہل کتاب سے قرآن نے کہا ہے۔

کلمات کو اس کی جگہ سے ہٹا

دیتے ہیں۔

کلمات کو بعض جگہ سے ہٹا

دیتے ہیں۔

وہ سمجھنے کے بعد بھی جگہ بدل

دیتے ہیں۔

يُحْدِثُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِ

(نساء ۱۰۴)

يُحْدِثُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ

مَوَاضِعِهِ رِثَاءً ۝ (۱۰۵)

ثُمَّ يَحْدِثُونَ مِنْ بَعْدِ مَا

عَقَلُوهُ (بقرہ ۲۶)

ان آیات نے یہ بتلایا کہ یہود و نصاریٰ جان بوجھ کر لفظوں کی الٹ پھیر کیا کرتے تھے۔ تو وہی کام حسب قول آنحضرتؐ اس امت کے ہاتھوں ہوا جو آپؐ فرما چکے تھے۔

لتتبعن سنن من قبلکم

شہر البشیر و ذر اعدا

بذرائع حتی لو دخلوا

جحر ضب تبعتموہم

۱۱ بخاری۔ جلد رابع ص ۱۸۴

۱۲ مسلم کتاب العلم حدیث ۷

۱۳ ترمذی کتاب الفتن۔ باب ۱۸

جو تم سے پہلے ہو چکے تم ضرور بالضرور ان طریقوں اور کردار کی پیروی کرو گے۔ یا نشت بالشت بھرا اور ہاتھ ہاتھ بھر مقامات ہیں یہاں تک کہ اگر وہ گودہ کے سوراخ میں داخل ہوتے ہیں تو تم بھی وہیں ان کی پیروی کر کے پہنچو گے۔

(۴) مسند احمد بن حنبل۔ جلد اول ص ۳۲۷ جلد دوم ص ۸۷ جلد چہارم ص ۱۲۵

جلد پنجم ص ۲۱۸۔

قرآن کی آیات و سنت نے بتا دیا کہ جب وہ معمولی معمولی باتوں میں ان کی پیروی کریں گے تو اہم چیزوں میں بھی ان کی پیروی ترک نہیں کریں گے اور ان کی طرح قرآن کے کلمات بھی اپنی جگہ سے دوسری جگہ رکھ کر ان کی طرح تحریف کریں گے آئمہ اہل بیتؑ کے دو افراد معصوم۔ حضرت امام محمد باقرؑ اور حضرت امام جعفر صادقؑ علیہم السلام نے فرمایا کہ آیت اس طرح تھی۔

افمن کان علیٰ بینہ

من ربہ ویتلوہ شاهد

منہ اماما و مرجعہ ومن

قبلہ کتاب موسیٰ (ہود ۱۶)

کیا اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے جو خدا کی

جانب سے دلیل واضح لے کر آیا اور اس

کے ساتھ بھی ایک گواہ آیا جو امام اور

رحمت تھا۔ اور اس ہی سے پہلے

موسیٰ کی کتاب (خبر دے رہی) تھی

تو لفظ امام اور حمتہ کو شاہد کے بعد ہٹا کر کتاب موسیٰ کے بعد کر دیا کہ علیؑ جو شاہد نبی ہو کر آئے تھے۔ جیسا کہ مفسرین اہل سنت نے بھی اور اقوال کے ساتھ بیان کیا ہے۔ امام ورحمتہ ثابت نہ ہوں اور موسیٰ کی کتاب امام کہلائے تاکہ ہم اپنے حسب مطلب دوسرے موقع پر امام بمعنی کتاب سے سکیں لیکن آیت میں الٹ پھیر کا نتیجہ یہ ہوا کہ معنی ٹھیک بٹھانے کے لیے تاویل کرنی پڑی حالانکہ مطلب صاف تھا کہ یہ شاہد علیؑ ہیں جو امام ورحمتہ ہیں اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب اس نبی کی آمد پر شاہد تھی۔ اب رہا یہ کہ علیؑ امام تھے یا نہیں تو امام احمد بن حنبل جن کی مشہور کتاب سند ہے۔ یہی وہ بزرگ ہیں جن کی سوانح عمری ابن جوزی نے لکھی ہے اور جس کو ناشر کتاب نے ابن مسعود کو تحفہ دیا ہے۔ اس لیے کہ ابن مسعود حنبلی المذہب تھا۔ ایسا مسلمہ عالم حضرت علیؑ کے لیے لکھتا ہے

من لم یثبت امامتہ	جو علیؑ کے لیے امامت ثابت
لعلیٰ فهو اصل من	ہونا نہیں، انشاؤہ اپنے گھر کے
حماہ اہلہ	گدھے سے زیادہ گمراہ ہے۔

ر مناقب احمد ابن حنبل طبع مصر ص ۱۶۳)

اب رہا آپ کا رحمت ہونا تو جب آپ حسب ارشاد خدا آیتہ مباہلہ میں نفس نبی فرمائے گئے ہیں تو لا محالہ رحمت کا نفس رحمت ہی ہوگا۔ اب اس آیتہ کی روشنی میں حسب ذیل امور داخل صفات امامت ہوں گے۔
(۱۴) امام نبی کا گواہ ہوگا اور اس کی صداقت پر شاہد ہوگا۔

(۱۵) وہ نبی کا جہنہ اور اس کا نفس و خون و نور ہوگا۔ غیر نہ ہوگا۔ جس کو لفظ منہ

واضح کرتا ہے

(۱۶) وہ خود بھی رحمت ہوگا اس لیے کہ گوارہ رحمت ہے۔

آیت ششم

انا نحن نحي الموتى ونكتب
ما قدموا واثارهم وكل
شي احصيناه في امام مبين
(یسین ۳)

ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور جو
کچھ وہ پہلے کر چکے ہیں اور جو آثار ان
کے عمل پر نمایاں ہوئے ہیں۔ ان
سب سے باخبر ہیں اور تمام چیزیں
ہم نے امام مبین میں جمع کر دی ہیں

اس آیت مبارکہ نے شان و اوصاف امامت کو اور نمایاں کر دیا۔ حسب ذیل امور
اس سے مرتب ہوتے ہیں۔

(۱۷) ہر شے امام مبین میں جمع کر دی ہیں اور وہ کل علوم قرآن کا خزانہ ہے اور تمام
رطب و یابس جو کتاب مبین میں حسب فرمودہ قرآن جمع ہے وہ سب ان کی
ذات میں مخزون اور جمع ہے۔

اسلام کا مدعی ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ امام مبین سے مراد یہ ہے کہ وہ امام
ظاہر یعنی نظر آئے۔ اس بظاہر وہ نبی کی مقرر کردہ بارہ کی تعداد توڑ کر اب چالیس
سے زیادہ امام مانتا ہے۔ حالانکہ مبین کے معنی احکام قرآن کا بیان کرنے والا
اور ظاہر کرنے والا ہے۔ اس ظاہر امام سے کیا فائدہ جس پر سارا قرآن اور اس
کے احکام غائب ہوں اور وہ بقلم خود حاضر ہو۔ مبین ایک صفت ہے جو ذات
کی ہوتی ہے۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے۔

ان الشیطان لکنم عدو مبین

یعنی امامت اور عداوت دونوں صفتیں ہیں اور شیطان صفت عداوت میں
مبہین ہے۔ حالانکہ کبھی نظر نہیں آتا۔ اسی طرح یہ امام بھی مبہین ہے۔ اگرچہ نظر
نہ آئے۔ تو مبہین کے معنی نظر آنے والے کے نہیں بلکہ احکام خدا کے بیان کرنے
والے کے ہیں۔

(۱۸) وہ بحکم خدا مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ صفت بھی اس کا حصہ ہے
(۱۹) وہ بوجہ شہید ہونے کے امت کے حالات سابقہ اور ان کے اثرات سے
باخبر اور قدرت نے یہ کمال بھی اسی میں جمع کر دیا ہے۔

آیت ہفتم

اب ہم امام کے متعلق ایسے آیات پیش کرتے ہیں کہ جن میں قدرت نے
ان کے بہت سے اوصاف گنوائے ہیں۔ ہم صرف حصہ اوصاف کو بیان کرتے
ہیں۔ درمیان کی توضیحات نہیں لکھتے۔ ۱۔ وعباد الرحمن۔ ۲۔ الذین یمشون
علی الارض هونا۔ ۳۔ اذا خاطبهم الجاهلون قالوا صلا ما۔ ۴۔
الذین یبیتون لربهم سجدا وقیاماً۔ ۵۔ الذین یقولون ربنا
اصرف عنا عذاب جهنم۔ ۶۔ الذین اذا انفلقوا لم یسرفوا۔ ۷۔
لم یقتروا وکان بین ذالک قواماً۔ ۸۔ الذین لا یدعون
مع الله آلیاً اخر۔ ۹۔ ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا
بالحق۔ ۱۰۔ ولا ینزلون۔ ۱۱۔ والذین لا یشککون الذی
واذا هموا بالغوهر واکہاماً۔ ۱۲۔ الذین اذا ذکرُوا بآیات
ربهم لم یحزوا علیہا صمیا وعمیانا۔ ۱۳۔ الذین یقولون ربنا
هب لنا من انہداجنا وذرنا یتناقرۃ اعین۔ ۱۴۔ واجعلنا للبتقین اماماً

فرقان (۲۵)

(۱) وہ خدا کے بندے ہیں جو زمین پر انکساری سے چلتے ہیں۔ ۲۔ اور جب جاہل ان سے الجھتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آباد رہو۔ ۳۔ اور وہ وہ ہیں جو سجدوں میں اور کھڑے ہو کر رات گزار دیتے ہیں۔ ۵۔ وہی یہ کہتے ہیں کہ اے پالنے والے ہم سے جہنم کے عذاب کا رُخ موڑو۔ ۶۔ اور وہ ہی وہ لوگ ہیں کہ جب دولت صرف کرتے ہیں تو یہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں بلکہ درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں۔ (۷) وہی وہ لوگ ہیں جو خدا کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ (۸) اور جن کے قتل کو خدا نے حرام کیا ہے اور اس کو بغیر حق کے قتل نہیں کرتے۔ (۹) اور وہ زنا نہیں کرتے۔ (۱۰) اور فریب کے پاس نہیں بہکتے۔ (۱۱) کبھی بیسودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو باعزت گذر جاتے ہیں۔ (۱۲) اور جب پروردگار کی آیات یا دولائی حایئیں تو ہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے۔ (۱۳) اور جو یہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہمارے بولیں اور اولاد میں انکسوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ ۱۴۔ اور ہم کو صرف متقین کا امام بناوے۔

ان آیات میں تیرہ صفات بیان کئے گئے ہیں۔ اور صفات کے بعد وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اب ہم کو صرف متقین کا امام بناوے۔ بغیر ان صفات کے کوئی حق امامت نہیں رکھتا۔ نہ وہ امام بن سکتا ہے۔ اگر امام بنانا امت کے فرائض پر ہوتا تو خدا سے اس امامت کی تمنا نہ کی جاتی جو مافوق مرتبہ متقین سے ہے۔ ان صفات آیات سابقہ میں گذرے اور تیرہ صفات اس آیت میں ہیں یہ کل بتائیں صفات ہیں جو ان صفات کا حامل ہو گا وہ منصب امامت پر فائز ہو سکتا ہے دوسرا نہیں۔ اب اہل انصاف خود غور فرمائیں کہ جن کو وہ امام مان رہے ہیں وہ ان صفات و کمالات پر فائز تھے یا نہیں اور اس کے بعد حالات ائمہ اہل بیت

اور اولاد رسول و یکھئے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ حضرات ان تمام اوصاف کے بدرجہ اتم حامل تھے اور کل کمالات پر فائز تھے۔ افسوس کہ قرآن نے جو اہمیت امامت کو دی تھی۔ مسلمانوں نے اس کو بالکل نظر انداز کر دیا جس کی وجہ سے آج لوگوں کو امام بننے کی جرات ہو گئی اور ہر سمت اماموں کی ریل پیل نظر آنے لگی اور ہر امام امت میں ایک نئے فرقہ کا بانی بن کر سبب تفرقہ امت بن گیا۔ اگر امامت کو صرف قرآن سے سمجھ لیتے اور اس کو دنیا کے حوالہ نہ کرتے تو آج اس قدر فرقہ بندیوں نظر نہ آتیں۔

محض تعصب کی وجہ سے منکرانِ امام کی قرآن و سنت پر چشم پوشی

اور وجودِ امام کا انکار۔ بلکہ وجودِ مہدیؑ کا انکار اور اعتراضات
۱۔ اعتراضات جو قرآن و سنت کو پس پشت وجہ اعتراضات ڈال کر کئے جائیں
اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ اعتراضات کی وجہ سے شہرت حاصل کر لیں اور اپنے حلقہ میں عزت سے دیکھے جائیں۔

۲۔ اپنے خود ساختہ اسلام خود ساختہ خلفاء اور اماموں کی حمایت میں صریح اور متواتر احادیث کا انکار کر کے اپنے عقائد خود ساختہ کو تباہی سے بچائیں۔

۳۔ یہود و نصاریٰ کے علماء اور پادریوں نے غلط بیانیوں کی وجہ سے جو زیر اپنے مذہب والوں کے دلوں میں بھردیا ہے۔ اس کی بنا پر اور جو تعلیم ان کو دی گئی ہے۔ اس پر انحصار کر کے اعتراضات کو علت بنا لیا ہے۔ اس قسم کے اعتراضات صرف برائے اعتراض ہوتے ہیں۔ تحقیق میں وہ جہل مرکب ثابت ہوتے ہیں جن کی اصلیت خلاف عقل و نقل ہوتی ہے۔

۴۔ پادریوں اور ان کے اہل فکر نے یہ کہہ کر کہ اسلام تنہا کے زور سے پھیلا اس

میں دیانت اور حقانیت نہ تھی۔ اسلام والوں کے انتہائی ظلم بیان کئے۔ ان پر غلامی کے رواج کا الزام لگایا۔ عورتوں کے بھڑکانے کو چار نکاحوں کا ہلکا لایا۔ اس طرح ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف شورش بھردی اور وہ اپنی دینی آسودگی کے لیے اعتراضات کو اپنا حق سمجھنے لگے اور اپنی قوم میں ان اعتراضات کی وجہ سے عزت و شہرت پا گئے اور دولت بھی حاصل کر لی۔ اسی طرح وہ مسلمان جن کے دلوں میں مصنوعی خلفائے اپنی خلافتوں کو بچانے اور ان پر برقرار رہنے کے لیے آل محمد کی دشمنی کا بیج پویا اس کے لیے دولت صرف کی۔ گورنریاں دیں۔ مخالفین اہل بیتؑ نے دین کو رواج دے کر ان کی مذہبی قیادت کو قائم کیا۔ اب ان پر لازم ہو گیا کہ وہ خود ساختہ عقائد کو بچانے کے لیے اور اپنے محسن خلفاء کی حمایت کے لیے صاحبان حق اور اہل حق پر اعتراضات کریں۔ خواہ وہ کسی قدر مہمل ہوں لیکن کچھ تو لوگ بہک جائیں گے۔ کچھ تو قدر ہو جائے گی۔ اس لیے دنیا خواہوں نے اعتراضات کی داغ بیل ڈالی۔ ان معتز ضلین میں سب سے زیادہ نمایاں مرتبہ ابن تیمیہ کا ہے جو ایک حیثیت سے امام انخوارج ہے۔ اس نے دیکھا کہ فضائل اہل بیتؑ میں اہلسنت میں اس قدر کثیر روایات ہیں کہ جن کے سامنے ان کی خارجیت نہیں چل سکتی اور نہ ان کے مذہب کو فروغ ہو سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اہلسنت کی نقاب چہرے پر ڈال کر احادیث کا انکار شروع کر دیا۔ اور بغیر دلیل حکم یہ کہنے لگے کہ۔

۱۔ روایات احادیث ہیں۔ ۲۔ موشوع ہیں۔ ۳۔ راوی مجہول ہے۔ ۴۔ غیر معتبر ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ مگر جن صاحبان تحقیق نے راویوں کے حالات پڑھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک شخص ایک راوی کو اچھا بتلاتا ہے دوسرا اس کو برا کہتا ہے تبیسرا کمزور کہتا ہے۔ چوتھا۔ اس کو شیعہ مگر ثقہ بتلاتا ہے۔ پانچواں کہتا ہے

کہ رافضی تھا۔ اس لیے مردود۔ غرض ایک مصیبت ہے تو کیا محض ایک شخص کے کہنے سے راوی غیر معتبر ہو سکتا ہے۔ پہلے تو یہ دیکھئے کہ کہنے والا بھی معتبر ہے یا نہیں

الغرض ابن تیمیہ نے انکار احادیث کا یہ سلسلہ نکال کر تا فہم حضرات کو اس راہ پر لگا دیا اور وہ ابن تیمیہ کے ہم نوا بن گئے اور چونکہ وہ دشمن خاندان نبوت تھا۔ اس لیے حسب دستور قدیم اس کو امام۔ مورخ۔ محدث سب کچھ بنا دیا۔ زمانہ خلفاء میں یہ دستور بن چکا تھا کہ جو جس قدر زیادہ مخالفت اہلبیت رسول ہوگا۔ اسی قدر مستحق عزت قرار پائے گا اور جو دوست اور محب اہل بیت ہوگا۔ وہ قتل کر دیا جائے گا۔ یا قاتون کے سپرد کر دیا جائے گا۔ یا قید کر دیا جائے گا اسی کی حرص علامہ ذہبی نے کی۔ تذکرۃ الحفاظ لکھی اور اس میں بھی حسب مرضی راویوں کو معتبر اور غیر معتبر بنا دیا۔ ایسے موقع سے بھلا مورخ کیوں نہ فائدہ اٹھائے۔ علامہ نخلدون صاحب بھی اس میدان میں آگے بڑھے اور احادیث مہدی کو بھی مٹانے کے کوشش کی اس کوشش کے صلہ میں ان کو سب سے بڑا مورخ مانا گیا اور ان کی تاریخ کو بھی تاریخ کا مرتبہ دیا گیا۔ ان کے مفہم کو مثل قرآن مانا گیا اور اس پر اسلام سیدید کی نیباد رکھی گئی۔

ان کو دیکھ کر کھیت کے چھوٹے خرگوزوں نے بھی رنگ بدلا اور ان کے چہرے ہوئے نوالوں کو تازہ مال بنا کر پیچہ چبانے لگے۔ ان میں بعض اہل مصر بھی شامل ہو گئے اور سنت عمر عاص کی روح کو جو ان کا حاکم تھا خوش کرنے لگے۔ ذالک مبلغہ من العلم یہ ہے ان کی کارناموں کی حدیں۔

ہم نہایت اختصار سے ان کے اعتراضات اور ان کے جوابات کو لکھتے ہیں۔ اگر کسی صاحب کو زیادہ تفصیل کی ضرورت ہو۔ تو حضرت علامہ شہیر

لطف اللہ انصافی (گل پائیگانی) کی تصنیف ملاحظہ فرمائیں۔ ہم اس تالیف کی دیانت کو برقرار رکھنے کے لیے جہاں ان کی کتاب سے نقل کریں گے۔ وہاں اس کے صفحات کا حوالہ بھی پیش کرتے جائیں گے۔ اس کتاب کا نام منتخب الاثر ہے۔ بعض مدعیان علم نے ان کے اقوال کو اپنا بنا کر پیش کیا ہے اور اسی کو وہ کمال سمجھتے ہیں۔

اعتراضات کی وجہ

(۱) کچھ افراد تو اس لیے اعتراضات کرتے ہیں کہ ان کے فرقے ان سے خوش ہو جائیں اور ان کی شہرت ہو۔

(۲) کچھ اس لیے اعتراضات کرتے ہیں کہ ان کی منافقت کی پیاس بجھ جائے۔
 (۳) کچھ نے اس لیے اعتراضات کیے ہیں کہ ان کے خود ساختہ مذہب کو ان کی آڑ میں کچھ پناہ مل جائے۔ ہم کچھ حضرات نے اس لیے اعتراضات کئے ہیں کہ ان کے ساختہ خلفاء و حکام خوش ہو جائیں اور دربار میں ان کی عزت بڑھ جائے ان سب کے سر تاج۔ ابن خلدون۔ ابن تیمیہ اور علامہ ذہبی ہیں۔

ابن خلدون نے کل روایات متعلقہ امام مہدیؑ کو رد کر کے دشمنی خاندانِ رسالت پر ہر گادی ہے اور عام علمائے اہل اسلام و سنت و حبان اہل بیت نے جن روایات کو صحیح مان کر اپنی کتابوں میں لکھا تھا۔ ان سب کے برخلاف چل کر عداوت اہل بیت کے سیاسی مذہب کو زندہ کرنے کی کوشش کی۔ اس لیے کہ یہ کثرتِ احادیث صحاح میں تحریر ہیں کہ وہ اہل بیت نبوت سے ہو گا۔ تو دشمنان اہل بیت کو یہ گوارا نہیں ہوا اور مخالفت شروع کر دی

لیکن ان روایات معتبرہ کا انکار کر کے صحاح کے راویوں کی غلط گوئی اور

روایۃ کے غیر معتبر ہونے کا تذکرہ ان لوگوں کی زبانی لکھا ہے کہ اگر ان پر اعتبار کر لیا جائے تو اہل سنت کی چھ صحیح ترین کتابیں جن کی روایات پر مدار اسلام و سنت ہے تقریباً سب غیر معتبر قابل نفرت و دلائق آتش زنی بن جاتی ہیں اور سب سے صحیح کتاب بخاری جھوٹ کا طومار بن کر رہ جاتی ہے اور اس کے راوی بھی انہیں کے قائم کردہ استدلال پر جھوٹے۔ روایت ساز قریبی قرار پاتے ہیں ابن خلدون کی تردید میں حسب ذیل امور قابل غور ہیں

(۱) آخر ابن خلدون تاریخ کے فن سے واقف ہو کر کیوں حدود تاریخ سے آگے بڑھا تاریخ صرف واقعات۔ حالات امم بیان کرتی ہے اور بتلاتی ہے کہ فلاں سنہ ہجری میں کیا ہوا۔ اس کو روایات کی قدر اور اس کے آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بلکہ جو واقعہ جس طرح نمودار ہوا ہے۔ اپنے علم کی بنا پر اس کا لکھنا قرائن تاریخ میں داخل ہے۔ روایت کی جرح و تعیل سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔

(۲) ابن خلدون نے صرف روایات ہمدی کی تحقیق کیوں کی۔ اسلام میں ہزاروں جھوٹی روایات کی کھپت ہو گئی۔ مگر ان سب روایات میں ابن خلدون کو صرف امام ہمدی کی روایات کی چھان بین کی کیوں ضرورت پڑی۔ معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس کے زمانہ کی حکومت خاندان نبوت کے خلاف تھی۔ ابن خلدون نے اپنی شہرت و عزت اسی میں سمجھی کہ دشمنان اہلبیت کا ہم نوا بن جائے اور وہ اس میں کامیاب ہوا۔ اس لیے کہ آج تک ہر دشمن خاندان نبوت اسی کی لٹ لے کہ اس کے اقوال کو خدا و رسول کے اقوال پر بھی ترجیح دیتا ہے اور سابقہ مورخوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔

(۳) اسلام میں سب سے پہلا مورخ یعقوبی ہے۔ جس کی تاریخ مصر میں طبع ہو چکی ہے۔ اس نے ۲۹۲ھ میں وفات پائی۔ اس کے بعد مؤرخ طبری ہے جن کی مشہور تاریخ یورپ میں بھی چھپ چکی ہے۔ سلسلہ میں وفات پائی۔ پھر

علامہ ابن اثیر صاحب تاریخ کامل ہیں۔ جنہوں نے سترہویں وفات پائی
 پھر مولف تاریخ ابوالفداء ہیں جنہوں نے سترہویں وفات پائی۔ اب رہے
 ابن خلدون صاحب تو یہ ان سب سے بعد آئے اور انہوں نے سترہویں
 میں وفات پائی۔ حیرت ہے کہ ان سب سے بہتر اور سب سے پہلے مورخوں
 نے ادھر توجہ نہیں کی نہ روایات کی تردید کی۔ نہ غار سامرہ کا وہ واقعہ لکھا جس کو
 ابن خلدون نے گھڑا ہے۔ کہ ہر روز شیعہ مع ساز و سامان کے آتے ہیں اور غل
 مچاتے ہیں کہ ظہور کیجیے اور صبح واپس چلے جاتے ہیں۔ اس واقعہ کے راوی
 صرف ابن خلدون صاحب ہیں اور یہ انہیں کی ایجاد ہے۔ ورنہ بنی امیہ اور
 بنی عباس اور سلاطین ترکیہ جن کی سامرہ میں حکومت بنی کب اس کی اجازت دیتے
 اور شیعہوں کی آزادی کو روک رہے تھے۔ بلکہ آج جب عراق میں شیعہوں کی اکثریت ہے
 یہ واقعہ کبھی نظر نہیں آتا۔ یہ واقعہ ابن خلدون نے (مقدمہ طبع مصر ص ۵۲ جلد
 اول) میں تحریر کیا ہے۔ ہم صرف اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔
 (۴) جن ائمہ احادیث نے روایت مہدی کو یا امام کی آمد کو لکھا ہے۔ وہ بخاری
 مسلم۔ ترمذی۔ ابوداؤد۔ ابن ماجہ یہ پانچ صحاح کہلاتے ہیں اور ابن
 خلدون کے علاوہ سب ان کتابوں کی روایات کو صحیح مانتے ہیں۔ ان کے علاوہ۔
 حاکم (صاحب مستدرک) طبرانی۔ ابویعلیٰ موصلی نے ان روایات کو لکھا
 ہے۔ ان کے علاوہ علامہ نسائی جن کی کتاب کا شمار صحاح میں ہے۔ ان
 روایات کو لکھتے ہیں۔ مسند بنی ہاشم بھی روایات ہیں۔ نیز مسند ابویعلیٰ میں بھی اس
 کا تذکرہ ہے

اب ہم شمار وار صحاح ان روایات کے مستخرجین لکھتے ہیں

(۱) صحیح بخاری۔ ۲۔ صحیح مسلم۔ ۳۔ صحیح ترمذی۔ ۴۔ صحیح ابن ماجہ۔ ۵۔ صحیح ابوداؤد

(۶) مستدرک حاکم - ۷ - طبرانی - ۸ - ابویعلیٰ موصلی - ۹ - مسند زہراری -

ابن خلدون نے ان سب کتابوں کی روایات کو غیر مستند - غیر معتبر کر دیا - گویا یہ ائمہ احادیث اہلسنت نادان اور بے بصیرت تھے اور ایسے بے خبر تھے کہ غیر معتبر روایات کو اپنے یہاں ور ج کر دیا - ان سب نادانوں میں پس ابن خلدون صاحب ہی ایسے دانائے حق جو یہ دور کی کوڑی لائے - اہل انصاف خود غور فرمائیں -

(۵) جن راویوں کو ابن خلدون نے جھٹلایا ہے - ان کے معتبر ہونے کے بھی بہت سے قائل ہیں - مگر ابن خلدون کو اتنی فرصت نہ تھی کہ ان کو اور ان کے اقوال کو لکھتا - بعض راویوں کے متعلق حجب کچھ نہیں ملا تو یہ کہہ کر ان کی روایت کو رد کر دیا کہ یہ شیعہ تھے - یا ان کے شیعہ ہونے کا خیال تھا - یا وہ مائل بہ تشیع تھے - کیا انصاف اور دیانت اسی کا نام ہے -

(۶) ابن خلدون نے نام بنام سب کتابوں اور راویوں کی تردید کی مگر ڈر گیا - تو مسند احمد ابن حنبل سے اس کی تردید پر قلم نہیں اٹھ سکا - مسند احمد ابن حنبل میں بہ تصریح کل وہ روایات موجود ہیں - جن کی اس جملہ نے بھیاں خویش گردن قطع کی ہے - مگر وہ پھر زندہ ہیں دیکھئے مسند احمد ابن حنبل جلد اول ص ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۱۷۲ و ۱۷۳ و ۱۷۴ و ۱۷۵ و ۱۷۶ و ۱۷۷ و ۱۷۸ و ۱۷۹ و ۱۸۰ و ۱۸۱ و ۱۸۲ و ۱۸۳ و ۱۸۴ و ۱۸۵ و ۱۸۶ و ۱۸۷ و ۱۸۸ و ۱۸۹ و ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۱۹۲ و ۱۹۳ و ۱۹۴ و ۱۹۵ و ۱۹۶ و ۱۹۷ و ۱۹۸ و ۱۹۹ و ۲۰۰ و ۲۰۱ و ۲۰۲ و ۲۰۳ و ۲۰۴ و ۲۰۵ و ۲۰۶ و ۲۰۷ و ۲۰۸ و ۲۰۹ و ۲۱۰ و ۲۱۱ و ۲۱۲ و ۲۱۳ و ۲۱۴ و ۲۱۵ و ۲۱۶ و ۲۱۷ و ۲۱۸ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۱ و ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۴ و ۲۲۵ و ۲۲۶ و ۲۲۷ و ۲۲۸ و ۲۲۹ و ۲۳۰ و ۲۳۱ و ۲۳۲ و ۲۳۳ و ۲۳۴ و ۲۳۵ و ۲۳۶ و ۲۳۷ و ۲۳۸ و ۲۳۹ و ۲۴۰ و ۲۴۱ و ۲۴۲ و ۲۴۳ و ۲۴۴ و ۲۴۵ و ۲۴۶ و ۲۴۷ و ۲۴۸ و ۲۴۹ و ۲۵۰ و ۲۵۱ و ۲۵۲ و ۲۵۳ و ۲۵۴ و ۲۵۵ و ۲۵۶ و ۲۵۷ و ۲۵۸ و ۲۵۹ و ۲۶۰ و ۲۶۱ و ۲۶۲ و ۲۶۳ و ۲۶۴ و ۲۶۵ و ۲۶۶ و ۲۶۷ و ۲۶۸ و ۲۶۹ و ۲۷۰ و ۲۷۱ و ۲۷۲ و ۲۷۳ و ۲۷۴ و ۲۷۵ و ۲۷۶ و ۲۷۷ و ۲۷۸ و ۲۷۹ و ۲۸۰ و ۲۸۱ و ۲۸۲ و ۲۸۳ و ۲۸۴ و ۲۸۵ و ۲۸۶ و ۲۸۷ و ۲۸۸ و ۲۸۹ و ۲۹۰ و ۲۹۱ و ۲۹۲ و ۲۹۳ و ۲۹۴ و ۲۹۵ و ۲۹۶ و ۲۹۷ و ۲۹۸ و ۲۹۹ و ۳۰۰ و ۳۰۱ و ۳۰۲ و ۳۰۳ و ۳۰۴ و ۳۰۵ و ۳۰۶ و ۳۰۷ و ۳۰۸ و ۳۰۹ و ۳۱۰ و ۳۱۱ و ۳۱۲ و ۳۱۳ و ۳۱۴ و ۳۱۵ و ۳۱۶ و ۳۱۷ و ۳۱۸ و ۳۱۹ و ۳۲۰ و ۳۲۱ و ۳۲۲ و ۳۲۳ و ۳۲۴ و ۳۲۵ و ۳۲۶ و ۳۲۷ و ۳۲۸ و ۳۲۹ و ۳۳۰ و ۳۳۱ و ۳۳۲ و ۳۳۳ و ۳۳۴ و ۳۳۵ و ۳۳۶ و ۳۳۷ و ۳۳۸ و ۳۳۹ و ۳۴۰ و ۳۴۱ و ۳۴۲ و ۳۴۳ و ۳۴۴ و ۳۴۵ و ۳۴۶ و ۳۴۷ و ۳۴۸ و ۳۴۹ و ۳۵۰ و ۳۵۱ و ۳۵۲ و ۳۵۳ و ۳۵۴ و ۳۵۵ و ۳۵۶ و ۳۵۷ و ۳۵۸ و ۳۵۹ و ۳۶۰ و ۳۶۱ و ۳۶۲ و ۳۶۳ و ۳۶۴ و ۳۶۵ و ۳۶۶ و ۳۶۷ و ۳۶۸ و ۳۶۹ و ۳۷۰ و ۳۷۱ و ۳۷۲ و ۳۷۳ و ۳۷۴ و ۳۷۵ و ۳۷۶ و ۳۷۷ و ۳۷۸ و ۳۷۹ و ۳۸۰ و ۳۸۱ و ۳۸۲ و ۳۸۳ و ۳۸۴ و ۳۸۵ و ۳۸۶ و ۳۸۷ و ۳۸۸ و ۳۸۹ و ۳۹۰ و ۳۹۱ و ۳۹۲ و ۳۹۳ و ۳۹۴ و ۳۹۵ و ۳۹۶ و ۳۹۷ و ۳۹۸ و ۳۹۹ و ۴۰۰ و ۴۰۱ و ۴۰۲ و ۴۰۳ و ۴۰۴ و ۴۰۵ و ۴۰۶ و ۴۰۷ و ۴۰۸ و ۴۰۹ و ۴۱۰ و ۴۱۱ و ۴۱۲ و ۴۱۳ و ۴۱۴ و ۴۱۵ و ۴۱۶ و ۴۱۷ و ۴۱۸ و ۴۱۹ و ۴۲۰ و ۴۲۱ و ۴۲۲ و ۴۲۳ و ۴۲۴ و ۴۲۵ و ۴۲۶ و ۴۲۷ و ۴۲۸ و ۴۲۹ و ۴۳۰ و ۴۳۱ و ۴۳۲ و ۴۳۳ و ۴۳۴ و ۴۳۵ و ۴۳۶ و ۴۳۷ و ۴۳۸ و ۴۳۹ و ۴۴۰ و ۴۴۱ و ۴۴۲ و ۴۴۳ و ۴۴۴ و ۴۴۵ و ۴۴۶ و ۴۴۷ و ۴۴۸ و ۴۴۹ و ۴۵۰ و ۴۵۱ و ۴۵۲ و ۴۵۳ و ۴۵۴ و ۴۵۵ و ۴۵۶ و ۴۵۷ و ۴۵۸ و ۴۵۹ و ۴۶۰ و ۴۶۱ و ۴۶۲ و ۴۶۳ و ۴۶۴ و ۴۶۵ و ۴۶۶ و ۴۶۷ و ۴۶۸ و ۴۶۹ و ۴۷۰ و ۴۷۱ و ۴۷۲ و ۴۷۳ و ۴۷۴ و ۴۷۵ و ۴۷۶ و ۴۷۷ و ۴۷۸ و ۴۷۹ و ۴۸۰ و ۴۸۱ و ۴۸۲ و ۴۸۳ و ۴۸۴ و ۴۸۵ و ۴۸۶ و ۴۸۷ و ۴۸۸ و ۴۸۹ و ۴۹۰ و ۴۹۱ و ۴۹۲ و ۴۹۳ و ۴۹۴ و ۴۹۵ و ۴۹۶ و ۴۹۷ و ۴۹۸ و ۴۹۹ و ۵۰۰ و ۵۰۱ و ۵۰۲ و ۵۰۳ و ۵۰۴ و ۵۰۵ و ۵۰۶ و ۵۰۷ و ۵۰۸ و ۵۰۹ و ۵۱۰ و ۵۱۱ و ۵۱۲ و ۵۱۳ و ۵۱۴ و ۵۱۵ و ۵۱۶ و ۵۱۷ و ۵۱۸ و ۵۱۹ و ۵۲۰ و ۵۲۱ و ۵۲۲ و ۵۲۳ و ۵۲۴ و ۵۲۵ و ۵۲۶ و ۵۲۷ و ۵۲۸ و ۵۲۹ و ۵۳۰ و ۵۳۱ و ۵۳۲ و ۵۳۳ و ۵۳۴ و ۵۳۵ و ۵۳۶ و ۵۳۷ و ۵۳۸ و ۵۳۹ و ۵۴۰ و ۵۴۱ و ۵۴۲ و ۵۴۳ و ۵۴۴ و ۵۴۵ و ۵۴۶ و ۵۴۷ و ۵۴۸ و ۵۴۹ و ۵۵۰ و ۵۵۱ و ۵۵۲ و ۵۵۳ و ۵۵۴ و ۵۵۵ و ۵۵۶ و ۵۵۷ و ۵۵۸ و ۵۵۹ و ۵۶۰ و ۵۶۱ و ۵۶۲ و ۵۶۳ و ۵۶۴ و ۵۶۵ و ۵۶۶ و ۵۶۷ و ۵۶۸ و ۵۶۹ و ۵۷۰ و ۵۷۱ و ۵۷۲ و ۵۷۳ و ۵۷۴ و ۵۷۵ و ۵۷۶ و ۵۷۷ و ۵۷۸ و ۵۷۹ و ۵۸۰ و ۵۸۱ و ۵۸۲ و ۵۸۳ و ۵۸۴ و ۵۸۵ و ۵۸۶ و ۵۸۷ و ۵۸۸ و ۵۸۹ و ۵۹۰ و ۵۹۱ و ۵۹۲ و ۵۹۳ و ۵۹۴ و ۵۹۵ و ۵۹۶ و ۵۹۷ و ۵۹۸ و ۵۹۹ و ۶۰۰ و ۶۰۱ و ۶۰۲ و ۶۰۳ و ۶۰۴ و ۶۰۵ و ۶۰۶ و ۶۰۷ و ۶۰۸ و ۶۰۹ و ۶۱۰ و ۶۱۱ و ۶۱۲ و ۶۱۳ و ۶۱۴ و ۶۱۵ و ۶۱۶ و ۶۱۷ و ۶۱۸ و ۶۱۹ و ۶۲۰ و ۶۲۱ و ۶۲۲ و ۶۲۳ و ۶۲۴ و ۶۲۵ و ۶۲۶ و ۶۲۷ و ۶۲۸ و ۶۲۹ و ۶۳۰ و ۶۳۱ و ۶۳۲ و ۶۳۳ و ۶۳۴ و ۶۳۵ و ۶۳۶ و ۶۳۷ و ۶۳۸ و ۶۳۹ و ۶۴۰ و ۶۴۱ و ۶۴۲ و ۶۴۳ و ۶۴۴ و ۶۴۵ و ۶۴۶ و ۶۴۷ و ۶۴۸ و ۶۴۹ و ۶۵۰ و ۶۵۱ و ۶۵۲ و ۶۵۳ و ۶۵۴ و ۶۵۵ و ۶۵۶ و ۶۵۷ و ۶۵۸ و ۶۵۹ و ۶۶۰ و ۶۶۱ و ۶۶۲ و ۶۶۳ و ۶۶۴ و ۶۶۵ و ۶۶۶ و ۶۶۷ و ۶۶۸ و ۶۶۹ و ۶۷۰ و ۶۷۱ و ۶۷۲ و ۶۷۳ و ۶۷۴ و ۶۷۵ و ۶۷۶ و ۶۷۷ و ۶۷۸ و ۶۷۹ و ۶۸۰ و ۶۸۱ و ۶۸۲ و ۶۸۳ و ۶۸۴ و ۶۸۵ و ۶۸۶ و ۶۸۷ و ۶۸۸ و ۶۸۹ و ۶۹۰ و ۶۹۱ و ۶۹۲ و ۶۹۳ و ۶۹۴ و ۶۹۵ و ۶۹۶ و ۶۹۷ و ۶۹۸ و ۶۹۹ و ۷۰۰ و ۷۰۱ و ۷۰۲ و ۷۰۳ و ۷۰۴ و ۷۰۵ و ۷۰۶ و ۷۰۷ و ۷۰۸ و ۷۰۹ و ۷۱۰ و ۷۱۱ و ۷۱۲ و ۷۱۳ و ۷۱۴ و ۷۱۵ و ۷۱۶ و ۷۱۷ و ۷۱۸ و ۷۱۹ و ۷۲۰ و ۷۲۱ و ۷۲۲ و ۷۲۳ و ۷۲۴ و ۷۲۵ و ۷۲۶ و ۷۲۷ و ۷۲۸ و ۷۲۹ و ۷۳۰ و ۷۳۱ و ۷۳۲ و ۷۳۳ و ۷۳۴ و ۷۳۵ و ۷۳۶ و ۷۳۷ و ۷۳۸ و ۷۳۹ و ۷۴۰ و ۷۴۱ و ۷۴۲ و ۷۴۳ و ۷۴۴ و ۷۴۵ و ۷۴۶ و ۷۴۷ و ۷۴۸ و ۷۴۹ و ۷۵۰ و ۷۵۱ و ۷۵۲ و ۷۵۳ و ۷۵۴ و ۷۵۵ و ۷۵۶ و ۷۵۷ و ۷۵۸ و ۷۵۹ و ۷۶۰ و ۷۶۱ و ۷۶۲ و ۷۶۳ و ۷۶۴ و ۷۶۵ و ۷۶۶ و ۷۶۷ و ۷۶۸ و ۷۶۹ و ۷۷۰ و ۷۷۱ و ۷۷۲ و ۷۷۳ و ۷۷۴ و ۷۷۵ و ۷۷۶ و ۷۷۷ و ۷۷۸ و ۷۷۹ و ۷۸۰ و ۷۸۱ و ۷۸۲ و ۷۸۳ و ۷۸۴ و ۷۸۵ و ۷۸۶ و ۷۸۷ و ۷۸۸ و ۷۸۹ و ۷۹۰ و ۷۹۱ و ۷۹۲ و ۷۹۳ و ۷۹۴ و ۷۹۵ و ۷۹۶ و ۷۹۷ و ۷۹۸ و ۷۹۹ و ۸۰۰ و ۸۰۱ و ۸۰۲ و ۸۰۳ و ۸۰۴ و ۸۰۵ و ۸۰۶ و ۸۰۷ و ۸۰۸ و ۸۰۹ و ۸۱۰ و ۸۱۱ و ۸۱۲ و ۸۱۳ و ۸۱۴ و ۸۱۵ و ۸۱۶ و ۸۱۷ و ۸۱۸ و ۸۱۹ و ۸۲۰ و ۸۲۱ و ۸۲۲ و ۸۲۳ و ۸۲۴ و ۸۲۵ و ۸۲۶ و ۸۲۷ و ۸۲۸ و ۸۲۹ و ۸۳۰ و ۸۳۱ و ۸۳۲ و ۸۳۳ و ۸۳۴ و ۸۳۵ و ۸۳۶ و ۸۳۷ و ۸۳۸ و ۸۳۹ و ۸۴۰ و ۸۴۱ و ۸۴۲ و ۸۴۳ و ۸۴۴ و ۸۴۵ و ۸۴۶ و ۸۴۷ و ۸۴۸ و ۸۴۹ و ۸۵۰ و ۸۵۱ و ۸۵۲ و ۸۵۳ و ۸۵۴ و ۸۵۵ و ۸۵۶ و ۸۵۷ و ۸۵۸ و ۸۵۹ و ۸۶۰ و ۸۶۱ و ۸۶۲ و ۸۶۳ و ۸۶۴ و ۸۶۵ و ۸۶۶ و ۸۶۷ و ۸۶۸ و ۸۶۹ و ۸۷۰ و ۸۷۱ و ۸۷۲ و ۸۷۳ و ۸۷۴ و ۸۷۵ و ۸۷۶ و ۸۷۷ و ۸۷۸ و ۸۷۹ و ۸۸۰ و ۸۸۱ و ۸۸۲ و ۸۸۳ و ۸۸۴ و ۸۸۵ و ۸۸۶ و ۸۸۷ و ۸۸۸ و ۸۸۹ و ۸۹۰ و ۸۹۱ و ۸۹۲ و ۸۹۳ و ۸۹۴ و ۸۹۵ و ۸۹۶ و ۸۹۷ و ۸۹۸ و ۸۹۹ و ۹۰۰ و ۹۰۱ و ۹۰۲ و ۹۰۳ و ۹۰۴ و ۹۰۵ و ۹۰۶ و ۹۰۷ و ۹۰۸ و ۹۰۹ و ۹۱۰ و ۹۱۱ و ۹۱۲ و ۹۱۳ و ۹۱۴ و ۹۱۵ و ۹۱۶ و ۹۱۷ و ۹۱۸ و ۹۱۹ و ۹۲۰ و ۹۲۱ و ۹۲۲ و ۹۲۳ و ۹۲۴ و ۹۲۵ و ۹۲۶ و ۹۲۷ و ۹۲۸ و ۹۲۹ و ۹۳۰ و ۹۳۱ و ۹۳۲ و ۹۳۳ و ۹۳۴ و ۹۳۵ و ۹۳۶ و ۹۳۷ و ۹۳۸ و ۹۳۹ و ۹۴۰ و ۹۴۱ و ۹۴۲ و ۹۴۳ و ۹۴۴ و ۹۴۵ و ۹۴۶ و ۹۴۷ و ۹۴۸ و ۹۴۹ و ۹۵۰ و ۹۵۱ و ۹۵۲ و ۹۵۳ و ۹۵۴ و ۹۵۵ و ۹۵۶ و ۹۵۷ و ۹۵۸ و ۹۵۹ و ۹۶۰ و ۹۶۱ و ۹۶۲ و ۹۶۳ و ۹۶۴ و ۹۶۵ و ۹۶۶ و ۹۶۷ و ۹۶۸ و ۹۶۹ و ۹۷۰ و ۹۷۱ و ۹۷۲ و ۹۷۳ و ۹۷۴ و ۹۷۵ و ۹۷۶ و ۹۷۷ و ۹۷۸ و ۹۷۹ و ۹۸۰ و ۹۸۱ و ۹۸۲ و ۹۸۳ و ۹۸۴ و ۹۸۵ و ۹۸۶ و ۹۸۷ و ۹۸۸ و ۹۸۹ و ۹۹۰ و ۹۹۱ و ۹۹۲ و ۹۹۳ و ۹۹۴ و ۹۹۵ و ۹۹۶ و ۹۹۷ و ۹۹۸ و ۹۹۹ و ۱۰۰۰

جلد سوئم میں ص ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ و ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ و ۴۰ و ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ و ۴۴ و ۴۵ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ و ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ و ۵۴ و ۵۵ و ۵۶ و ۵۷ و ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ و ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ و ۶۴ و ۶۵ و ۶۶ و ۶۷ و ۶۸ و ۶۹ و ۷۰ و ۷۱ و ۷۲ و ۷۳ و ۷۴ و ۷۵ و ۷۶ و ۷۷ و ۷۸ و ۷۹ و ۸۰ و ۸۱ و ۸۲ و ۸۳ و ۸۴ و ۸۵ و ۸۶ و ۸۷ و ۸۸ و ۸۹ و ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ و ۱۰۰

امام احمد ابن حنبل ان معززین میں سے ہیں - جن سے امام بخاری اور امام مسلم

نے بھی احادیث لی ہیں۔ ان جناب نے ستر گز میں وفات پائی تھی۔ اس لیے یہ اہلسنت کے نزدیک سب سے مقدم اور معتبر اشخاص میں سے ہیں۔

امام بخاری اور مسلم ان کے بعد والے ہیں اس لیے ان کی روایات کے سامنے صحاح بعد کی کتابیں ہیں۔ یہ زمانہ معتمد عباسی میں تھے۔ (مفصل حالات کے لیے دیکھیے۔ طبقات امام السنبلکی الکیمی ملحقہ۔ دیباچہ مسند طبع مصر) اور ان کا روایات مہدی کو لکھنا کہ وہ اہلبیت میں سے ہوں گے۔ بخاری و مسلم وغیرہ کی روایات کی صحت کی مزید سندیں۔ اگر سب کی روایات میں سقیم ہے تو احمد بن حنبل کی روایات سب کی موید ہیں۔ اس لیے البراء القدا کا انکار محض بعض اہل بیت ہونا کر رہ جاتا ہے۔

یہ بڑے بڑے علمائے اہلسنت اور ائمہ حدیث اس روایت مہدی کے متواتر ہونے کے قائل ہیں اور متواتر کا منکر کافر

(۱) شیخ عبدالحق محدث دہلوی رسعہ اللغات میں حد ثواتر تک کے قائل ہیں
(۲) علامہ حبان۔ اسعاف الراغبین طبع مصر ص ۱۱۱ میں تواتر کے قائل ہیں۔
(۳) علامہ شبلی نوری لا بصار ص ۱۵۵ طبع مصر میں لکھتے ہیں کہ مہدی کی روایت متواتر ہے۔

(۴) ابن حجر۔ صواعق محرقة طبع مصر ص ۹۹ اس روایت کو متواتر کہتا ہے۔

(۵) سید زینی و علان مفتی شافعیہ (فتوحات اسلامیہ جلد دوم ص ۱۱۱ طبع مصر میں) اس روایات کو متواتر لکھتے ہیں۔

(۶) علامہ مسویدی سیاطک الذہب ص ۷۷ میں اس روایت کے متعلق اتفاق علماء لکھتے ہیں۔

(۷) حافظ احادیث ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد ششم

ص ۸۵ پر لکھتے ہیں۔ کہ ابوالحسن الخسعی الابدی کہتے ہیں کہ احادیث متواتر ہیں کہ مہدیؑ اس امت سے ہوگا۔ اب اس قدر حضرات کی توضیح کے بعد ابن خلدون کیا چیز ہیں جو وہ سب احادیث متواترہ کا انکار کرتے ہیں یہ تو بالکل ضد ہے کہ جس کو سورج نظر نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے کہ سورج نہیں نکلا۔
(۹) جن علمائے ابن خلدون کی اس دھاندلی (استبداد) کی رو کی سیہ وہ حسب ذیل ہیں۔

(۱۰) خود ابن خلدون کے الفاظ۔ جن کو انہوں نے اپنے مقدمہ میں لکھا ہے بتلاتے ہیں کہ وہ سب مسلمانوں کے خلافت میں تو اس بنا پر سارے مسلمان اس کے خلاف ہیں۔

اعلم ان المشهور بین	یہ جان لو کہ باوجودیکہ زمانے گزرتے
الکافۃ من اهل الاسلام	رہے لیکن تمام اہل اسلام کے نزدیک
علی مہر الاعصار انہ	یہ مشہور ہے کہ زمانہ آنحضرتؐ و اہلبیتؑ
لا بد فی آخر الزمان من	ہیں۔ سے ایک ذات ظاہر ہوگی
ظہور رجل من اهل	جو زمین کی مدد کرے گی۔ عدل کو
البیت یوید الدین و	پر دے گا لائے گی برلمان اس کی
یظہر العدل۔ و یتبعہ	پیروی کریں گے۔ اور وہ اسلامی
الاسلامون و یستولی علی	تمام ملک پر قابض ہو جائے گی
الہمالک الاسلامیہ و	اور مہدیؑ اس کا نام ہوگا۔

یسعی یا المہدیؑ و ابن

مخلدون (مقدمہ ص ۸۶)

ان فقرات میں بھی ابن خلدون کی دیانت رسوا ہو رہی ہے۔ وہ لکھتا ہے

کندس کا تفسیر حلیہ، سنیویر پر گزرا، خلافت کے عہد میں اور عثمان کے خلاف ہے
قرآن صاف کتاب ہے۔

یہ تفسیر حلیہ کا حصہ ہے تمام سنیویر پر خلافت کے عہد میں

وہ تفسیر جو ارشادِ مبارک ہے کہ

بنی اکابر عن سیرتِ عابدہ کہ میرے نزدیک بزرگے کی زبانیں
الصالحین کے وارث ہوں گے۔

تمام روایات میں یہ فقروں کے یہاں خلافت کے عہد میں تمام زمین کو
عدل اور انصاف سے لے کر گزرا ہے۔ یہ قرآن اور سنت کے خلاف صرف
ممالک اسلامیہ لکھ رہا ہے۔ واقعی محقق ہو تو ایسا تو ہو۔ پھر تمام مسلمانوں میں جو چیز
بر زمانہ میں مشہور رہی ہے۔ یہ ان رسالہ کے اور تمام مسلمانوں کے خلاف اس کے منکر
ہیں۔ بہت اتفاق اسی کا نام ہے

۲۲۔ علامہ منصور علی تاحف فرماتے ہیں کہ معتبر روایت کے بعد ذکر میں حفاظ
ابن حجر عسقلانی جلیسا وقت احادیث بھی شامل ہے جس کے احادیث ہمدی
کو ضعیف کہا ہے اس نے خطا کھائی ہے۔ جیسے ابن خلدون اور اس کے ہم نوا
دونوں شامل ہیں۔ وغایتہ المامول جلد پنجم ص ۲۹ طبع مصر

۲۳۔ مصر کے ایک صاحب ہیں جن کا نام احمد امین ہے انہوں نے ایک کتاب
المہدی والمہدویہ لکھی ہے جس میں ابن خلدون کی تائید کر کے احادیث کا انکار
کیا ہے۔ مگر وہ بھی لکھ گئے ہیں کہ میں نے ایک رسالہ استاد احمد بن محمد صدیق کا دیکھا
جس کا نام ابرار الوہم المکنون من کلام ابن خلدون ہے ابن خلدون
کے پوشیدہ وہم کا اظہار اس میں انہوں نے ابن خلدون کی رو لکھی ہے اور اس کے
دوران میں لکھا ہے کہ ابن خلدون بدعتی ہے اور اس رسالہ میں ابن خلدون کی پوری

تردید کی ہے۔ (المہدی والمہدویتہ ص ۱۰۴)

(۴) پھر لکھتا ہے کہ علامہ ابو طیب ابن احمد نے بھی ایک کتاب الاذاعۃ میں ابن خلدون کی رو لکھی ہے اور لکھا ہے کہ مہدی کی روایات کی رو ایک بہت بڑی جہرات ہے اور ابن خلدون نے نہ پر دست ٹھوکر کھائی ہے نہ المہدی و المہدویتہ ص ۱۰۵)

پر لطف بات یہ ہے کہ انکار مہدیؑ پر تو اس قدر زور لگایا ہے کہ متواتر احادیث کا بھی انکار کر دیا۔ مگر وہ حال کی تردید اور اس کا انکار کہیں نہیں کیا۔ کیا مہدیؑ کا انکار وہ حال کا اقرار یہ نہیں بتلاتا کہ خلدون و حال کے متعلقین سے ہوگا اس لیے اس کی نفی نہیں کی۔ بہر حال ابن خلدون کا مذہب مہدیؑ کی تردید اور وہ حال پر سکوت سے معلوم ہو گیا۔

ان تمام امور یا وجوہ احمد آئین نے ابن خلدون کی ہم نوائی کی ہے۔ جس کا جواب ہم دے چکے ہیں۔ احمد آئین نے ابن خلدون کے اقوال کے علاوہ صرف دو اعتراض اور کیئے ہیں جن سے اس کے تعصب اور اس کے جہل کا پتہ چلتا ہے۔

عقیدہ امام مہدیؑ پر احمد آئین کا پہلا اعتراض

احادیث امام مہدیؑ میں بہت سی باتیں خلاف عقل ہیں۔ مثلاً کل زمین پر حکومت، مسیح کا آنا معجزات اور واقعات جدیدہ کا نمایاں ہونا۔ تو یہ اعتراض محض اس لیے ہے کہ اعتراض کرنا چاہیے خواہ صحیح ہو یا نہ ہو۔ ورنہ آپ ہی بتلائے کہ اگر آخر زمانہ میں کوئی مصلح آ کر انسانوں کو مظالم سے نجات دلائے۔ زمین پر عدل و انصاف پھیلانے لگا تو اس میں کیا بات خلاف عقل ہے۔ ورنہ اسے

تاریخ جانتی ہے کہ جب کسی قوم پر ظلم و ستم آخری منزل طے کر لیتی ہے تو مظلوم قوم غم و غصہ سے بھر جاتی ہے اور جذبات دل ان مظالم سے خواہاں آزادی ہوتے ہیں۔ تب اس قوم میں ایک راہ نما نمودار ہوتا ہے اور ساری قوم اس کی زیر ہدایت و رہبری آزادی حاصل کرتی ہے۔ احمد امین دنیا کے فلسفہ انقلاب اور تاریخ کو دیکھتا تو یہ بات خود واضح ہو جاتی۔ رہا بعض عجیب باتوں کا خلاف عقل ہونا۔ تو جس عقل سے احمد امین خلاف عقل کہتے ہیں تو اس وضع کی عقلیں تو حشر و نشر جنت و جہنم اور خود خدا کو بھی خلاف عقل کہتی ہیں۔ تو احمد امین کی تباہی سب کا انکار کر دینا لازم ہے۔ کیا مسلمان اس بات پر راضی ہو جائیں گے۔

دوسرا اعتراض پہلے سے زیادہ مہمل ہے

اس کا سارا زور اور کتاب کی بنیاد یہ اعتراض ہے اور یہ اعتراض ان کا مایہ ناز ہے وہ کہتے ہیں کہ اعتقاد تخیلی مہدی نے اسلام میں بہت سی شورشیں پیدا کی ہیں اور بعض افراد نے امام مہدی کے نام پر اسلامی حکومتوں میں بہت تباہیاں اور تفرقہ پھیلانے ہیں۔ اس کی انہوں نے چند مثالیں بھی دی ہیں۔ مگر سب سے زیادہ احمقانہ یہی اعتراض ہے۔ اس بنا پر تو ہر شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اعتقاد تخیلی نبوت نے دنیا میں بہت شورشیں پھیلانی ہیں اور اس کی وجہ سے بے حد کشت و خون ہوئے ہیں۔ مسیح اور موسیٰ کے ماننے والوں میں کس قدر لڑائیاں ہوئی ہیں۔ کس قدر کشت و خون ہوا ہے کہ العظیمۃ للہ۔ پھر مسیح اور محمد کے ماننے والوں میں اس وقت سے لے کر آج تک کس قدر خونریزیوں ہوئی ہیں کہ العظیمۃ للہ۔ پھر جموٹے دعویٰ داران نبوت نے دعویٰ کر کے کس قدر جنگیں برپا کی ہیں۔ اس لیے اعتقاد نبوت بھی غلط ہے رہا پر دماغ و عقل

احمد امین) پھر اعتقاد و تخیل خلافت پر کس قدر کشت و خون ہوئے ہیں کہ پناہ
 بہ خدا۔ خلافت راشدہ میں (بقول اہلسنت) جنگ جمل۔ صفین۔ نہردان۔
 بعدہ عبداللہ ابن زبیر سے جنگ ہوئی جس میں تباہی کعبہ ہوئی۔ پھر دور یزید میں
 مدینہ میں قتل عام۔ پھر بنی عباس کے ہاتھوں بنی امیہ کی تباہی۔ پھر ترکوں وغیرہ
 کے ہاتھوں خلافت بنی عباس کی تباہی اور دیگر سیکڑوں لڑائیاں جو اسلام کے
 مقدس نام پر لڑی گئیں تو پھر اسلام و تخیل خلافت سے بھی اس بنا پر انکار کر دینا
 لازمی ہے۔ اس جاہل تاریخ کو کس طرح یہ سمجھائیں کہ ناحق کی لڑائیاں ہمیشہ حق کا
 لباس پہن کر لڑی جاتی ہیں اور باطل امور کو حق کا نام دے کر دنیا کو بہکایا جاتا ہے
 تو اس بنا پر جس قدر حقائق ہیں۔ سب کا انکار کر دینا چاہیے اور احمد امین کو فتویٰ
 دینا چاہیے کہ حق کا وجود خلافت عقل ہے۔ اس لیے کہ اس کی وجہ سے
 تباہیاں پھیلتی ہیں۔ علاوہ بریں آج جو امریکہ و روس وغیرہ میں کشاکش ہے اس
 میں کہاں۔ عقیدہ مہدی کا رہا ہے۔ حالانکہ یہ کشت و خون مہدی میں کے فتنہ و
 فساد سے کہیں زیادہ ہے۔ لہذا جو جذبہ یہاں کام کر رہا ہے وہی وہاں بھی تھا۔
 عقیدہ فقط ہمارے کے لیے تھا۔ آج کئی کروڑ کی آبادی امام مہدی کے انتظار میں
 چشم براہ ہے اور کہیں فتنہ و فساد کا نام نہیں۔

تکسیر احمقانہ اعتراض

اعتقاد و تخیل و فکر مہدی۔ مایوسی سبے عملی اور ترقی کی مانع ہے۔ لیکن
 احمد امین آخر اپنے شیطان کو کیوں بھول گیا۔ خدا کو کیوں چھوڑ دیا۔ جب بغض
 اہل سنت کے اس اعتقاد کی بنا پر کہ سب خیر و شر خدا کی جانب ہوتا ہے۔ یا جو
 تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوتا ہے۔ یا جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے وہ سب خدا کی مرضی

سے ہوتا ہے اور جو ہو گیا خواہ وہ کسی زور و ظلم سے ہوا ہو خدا کی مرضی یہی تھی۔
یاد رہے کہ شیطان ذمہ دار ہے تو یہ ہیں وہ اعتقادات جو انسان کو بالوس لاپار
یے بس اور ہر ترقی سے روکتے ہیں۔ تو اس بنا پر احمد آمین کو خدا و شیطان دونوں
کا انکار کر دینا چاہیے۔ بخلاف اس کے۔

شیعوں کا یہ عقیدہ کہ ایک امام اب بھی موجود ہے۔ جو ہمارے بد اعمالی پر ننجیدہ
ہوتا ہے اور ہمارے نیک اعمال پر خوش ہوتا ہے۔ ان کو صحیح راہ عمل پر لگاتا ہے
اور ہر اس ترقی پر جو موافق شرع محمدی ہو ہم کو ابھارتا ہے اور میدان عمل کو ہم پر واضح
کرتا ہے اور یہ تخیل کہ امام زمانہ کے مددگار نیکو کار اور صالح ہوں گے ہم کو دعوت
عمل صالح دیتا ہے تاکہ ہم ان کی مدد کے قابل ہو سکیں اور اسی وقت زندہ ہو کہ
اپنے موجودہ اعمال کی وجہ سے ان کے مددگار بن جائیں اور جس طرح تخیل جنت
و دوزخ جس کا یقین ہم کو رسول اللہ کے فرمانے سے ہوا ہے۔ ہم کو نیکیوں
کی جانب راغب اور بدیوں سے متنفر بناتا ہے۔ اسی طرح سے ہم کو حسب فرمودہ
رسول یہ تخیل کہ ہر زمانہ میں ایک حجتہ خدا کا وجود ضروری ہے اور وہ موجود ہے۔
ہم کو تخیل جنت و جہنم کی طرح نیکیوں کی طرف راغب اور بدیوں سے متنفر کرنے
کا ایک دوسرا طریقہ ہے۔ جو وجود جنت و جہنم کو اور مستحکم کرتا ہے۔ تو گویا تخیل و
اعتقاد حجتہ تخیل و اعتقاد جنت و نار کا مؤید ہے۔ نہ کہ اس کے خلاف البتہ
جن کے یہاں تخیل و اعتقاد امام زمانہ نہیں ہے۔ درجنوں خود ساختہ اماموں
اور مصلحوں اور رہبروں کے پیچھے دوڑتے پھرتے ہیں۔ بخلاف ان کے ہم کو
یہ اعتقاد درجنوں ناجائز اور خود ساختہ اماموں سے بچاتا ہے۔
الحمد للہ اولاً و آخراً۔

اب ہم فرید اعتراضات کا جواب دیتے ہیں جو عدم تدبیر کی پیداوار ہیں۔

چوتھا اعتراض

ای فائدہ فی امام مخفی عاجز لا یقدر علی دفع الظلم

ایسے امام سے جو پوشیدہ ہے اور اس قدر عاجز ہے کہ وہ ظلم کے دفع پر بھی قادر نہیں کیا فائدہ ہے۔ جب وہ است کو منظم نہیں کر سکتا تو اس کے وجود سے کیا فائدہ۔ اگر اس اعتراض کو صحیح مان لیں۔ تو پھر آپ کو یہ کہنا اور آسان ہو جائے گا کہ۔

ما المفائده فی اللہ الغالب العاجز لا یقدر علی منع الظلم دفعہ

ایسے خدا کے ماننے سے کیا فائدہ جو غائب ہے اور اس قدر عاجز ہے کہ دنیا سے ظلم کو دور نہیں کر سکتا نہ روکتا ہے نہ اس کو بند کر سکتا ہے۔ بعینہ جو امام پر اعتراض ہے وہی خدا پر ہو جائے گا۔ بلکہ اس پر زیادہ اعتراض ہے۔ اس لیے کہ وہ باوجود صفات کمال اور قوت کے اور باوجود اس کے کہ وہ امام سے زائد قوت اور کمال رکھتا ہے۔ پھر بھی مظالم کے روکنے سے نیکیاں پھیلانے سے عاجز ہے اس لیے اس کا بھی انکار کر دینا لازم ہے اور بہت سے اسی وجہ سے خدا کے منکر بھی ہو گئے۔ تو کیا مسلمان بھی اس بنا پر انکار کر دیں۔ آپ کی دلیل کی بنا تو یہ مسلمان کو انکار خدا کر دینا چاہیے۔

تو یاد رکھیے کہ وہ اس عالم مادی میں۔ خود سامنے نہیں آتا۔ بلکہ اس عالم مادی کے افراد سے کام لیتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت اس پر پوری روشنی ڈالتی ہے۔

ولولہ دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت

اگر خدا ایک کے ذریعہ سے دوسرے انسانوں کو ایک دوسرے

صوامع و بیع و
صلوات و مساجد
یذکر فیہا اسم
اللہ کثیرا

(رجع ۱۲)

• • •
• • •

سے نہ روکتا اور ایک گروہ کے ذریعہ
سے دوسرے گروہ کو باز نہ رکھتا۔
تو یہودیوں اور مجوسیوں جیسا یوں
اور مسلمانوں کی وہ مسجدیں جن میں بکثرت
خدا کا ذکر ہوتا ہے۔ ہر بار وکروی جائیں
مگر خدا نے ان مقامات کو ایک
دوسرے کے ذریعہ سے بچا دیا۔

دفع ظلم۔ خدا کی قدرت سے ہوتا ہے۔ مگر وہ یہ کام دوسروں سے لیتا ہے اس
نے عالم مادی کا شعار یہی مقرر کیا ہے۔ وہ بھی یعنی زندہ رکھنے والا ہے۔ مگر یہ
کام اس نے پانی سے لیا ہے اور فرمایا ہے۔

وجعلنا من الماء کل
شیء حی (انبیاء)

یہ نہیں فرمایا کہ صرف قدرت سے ہر شے کو زندہ رکھا ہے۔ بلکہ سبب حیات
پانی کو قرار دیا ہے۔ دوسری جگہ قرآن میں فرماتا ہے۔

ان علینا للہدی (یل ۳)

لیکن خود مادی بن کر سامنے نہیں آیا۔ بلکہ فرماتا ہے کہ

ہو الذی اسرسل رسولہ

بالہدی (توبہ ۵)

اس طرح کی درجنوں مثالیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اس لیے کہ یہ بھی سنت اللہ

ہے۔ تو جس طرح خدا باوجود اپنی قدرت کے اور انبیاء باوجود ایک لاکھ ۴۰ ہزار
ہونے کے دنیا سے دفع ظلم نہیں کر سکے تو امام اگر نہیں کر سکا تو کیوں حیرت ہے۔

ذرا یہ بھی سمجھ لیجئے کہ خدا اس معاملہ میں کسی طرح جبر یا زبردستی نہیں کرتا ہے۔ بلکہ جو خواہاں ہدایت ہیں ان کے لیے انبیاء و ائمہ کے ذریعہ سے راہ راست کھولی دیتا ہے اور اب وہ یہ کام حجتہ خدا اور امام زمانہ سے لے رہا ہے۔ جو طالب ہدایت ہیں ان کو الہام اور امام کے ذریعہ سے ہدایت فرماتا ہے۔

فائدہ وجود امام

جو ہدایت یافتہ شیعہ اس کا یقین رکھتے ہیں کہ ان کا امام موجود ہے اور اس کا حکم ہر پابند مذہب پر جاری ہے۔ تو یہ اعتقاد ان کو ہر فساد اور بدی سے روکتا ہے اور ہر خیر اور صلح کی جانب رغبت دلاتا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے۔ لاشعور اور کائنات سے جدی سے روکتے ہیں۔ تو بہت سے اس کو رد کر دیتے ہیں۔ مگر جن کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ تنبیہ اور یہ اشارہ۔ ان کے امام کی جانب سے ہے۔ وہ کبھی اس کو رد نہیں کریں گے۔ بلکہ اس کو قبول کر کے نیکیوں کی جانب راغب ہو جائیں گے۔ بلکہ یہ خیال کہ امام موجود ہیں۔ ان کی نیکیوں کے جوش کو اور بڑھا دے گا۔ یہ ایک فطری چیز ہے کہ اگر کسی لشکر کو یہ یقین ہو کہ ان کا سردار موجود ہے۔ اگرچہ وہ آنکھ کے سامنے موجود نہ ہو تو پھر اس لشکر کا جوش اور اس کا حوصلہ باقی رہتا ہے۔ لیکن اگر یہ یقین ہو جائے کہ کوئی سردار نہیں ہے تو ان کے حوصلہ پست ہو جائیں گے اور ہمتیں ٹوٹ جائیں گی ان میں تفرقہ پھیل جائے گا اور وہ اپنے اپنے پسند کے سردار بنالیں گے اور یہی تفرقہ ان کی بربادی کا سبب ہو جائے گا۔ وجود امام کے یقین سے یہی جذبہ اور جوش آج شیعہوں میں موجود ہے اور اسی جوش نے ان کو آج تک باقی رکھا ہے اور جو ان کے قاتل نہیں وہ نئے نئے امام اور رہبر چن کر نئے مذہبوں کی بنیاد ڈال رہے

ہیں اور وہ فرقے بنا رہے ہیں جو حدیث رسول کی بنیاد پر نازی ہوں گے۔

اعتراف و اقرار

آنحضرت نے جس قدر احادیث صفات مہدیؑ میں بیان فرمائی ہیں اور جس قدر صفات یحیٰ بن بعدی اثنا عشر (میرے بعد بارہ ہوں گے) والی روایت میں بیان کیے ہیں۔ وہ سارے فرائض امام حسن عسکریؑ کے صاحبزادہ (حضرت محمد) امام مہدیؑ میں پائے جاتے ہیں۔ غیر آئمہ اثنا عشر میں نہیں پائے جاتے ہیں۔ مدعیان امامت میں تو معترضین یہ کہتا کہ اگرچہ یہ صفات اب تک ان کے سوا دوسرے میں نہیں پائی گئی ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ صفات آئندہ زمانہ میں کسی اور میں پائی جائیں اور یہ یہی مراد نبی ہو۔ لیکن اس موقع پر معترضین کی مثال یہود و نصاریٰ کی ہو جائے گی۔ یہودیوں نے اسی بنا پر انکار مسیح کر دیا کہ وہ نہیں ہیں بلکہ آئندہ آئیں گے۔ پھر یہودیوں نے اور عیسائیوں نے باوجودیکہ انجیل و تورات میں آنحضرت کے اوصاف بیان کر دئے تھے اور آنے کی خبر بھی دے دی تھی۔ مگر انہوں نے اسی بنا پر کہ یہ وہ نبی نہیں ہیں بلکہ کوئی اور نبی آئے گا اور یہ اوصاف جو اس نبی میں ہیں مستقبل میں دوسرے کے ہو سکتے ہیں۔ اس بنا پر آنحضرت کی نبوت سے انکار کر دیا۔ یہی حال منکرین امام مہدیؑ کا ہے۔ کہ باوجودیکہ وہ مصداق اوصاف و اخبار نبوی ہیں۔ ان کے لیے حیلہ تلاش کرتے ہیں اور آئندہ کے امیدوار ہیں

غائب و حاضر

آج ایسا گروہ بھی موجود ہے۔ جو امامت کا تو قائل ہے مگر ایک حاضر امام کو ماننا ہے اور اگرچہ وہ گروہ قلیل تعداد میں ہے لیکن یکے بعد دیگرے امام کو ماننا

چلا آتا ہے۔ مگر ایک بات پر وہ غور نہیں کرتا کہ امام مشرع رسول و آئندہ سبالی کو قائم کرنے آتا ہے اس کو شریعت کے بدلنے کا حق نہیں اور نہ اپنی پسند پر شریعت کو دھماکنے کا اختیار ہے اسی لیے اس گمراہ کی کوئی شریعت نہیں۔ جو ان کے امام نے کہہ دیا وہی شریعت بن گئی جس کا آج یہ نتیجہ ہے۔ کہ اس گمراہ کی نماز پنجگانہ غائب۔ زکوٰۃ غائب۔ حج غائب۔ خمس غائب۔ غسل و طہارت غائب۔ زیارات قبر نبی وغیرہ سب غائب۔ مگر امام حاضر۔ الحمد للہ کہ ہماری نمازیں۔ روزے۔ حج زکوٰۃ خمس۔ غسل طہارت و زیارات سب حاضر ہیں۔ اگرچہ امام غائب ہے۔ تو ان کے حاضر نے کوئی فائدہ مشرع محمدی کو نہیں دیا اور ہمارے غائب نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ امام حاضر کے اس گمراہ نے جن امام جعفر صادق کو مانا ہے۔ ان کی قبر کی بے حرمتی کی گئی۔ مگر کسی نے آج تک ایک آواز اس کے خلاف بلند نہیں کی۔ تو اس زندہ امام سے اور حاضر امام سے کیا فائدہ جو اپنے مردہ اماموں کی بھی خبر نہ لے۔ نہ ان کی زیارت کو جائے۔ خود کو ان کی اولاد کے مگر اپنے بزرگوں کی بے حرمتی کی پروا نہ کرے۔ اپنا مقبرہ تو شاندار بنوائے۔ مگر اپنے ان آباؤ و اجداد۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہم کو امامت ملی ہے۔ ان کی شکستہ قبروں کی پروا بھی نہ کرے اور اپنی امامت محض دنیاوی سیاست تک محدود رکھے

اختلاف اہم امامت میں

آج جن قوموں نے امام بنارکھے ہیں۔ وہ بھی کسی ایک امام پر متفق نہیں اگر امام بھی اس زمانہ میں ظہور فرمالیں۔ تب بھی خود غرض اور خود پسند دنیا ان پر اتفاق نہیں کرے گی۔ آج کہیں بادشاہت ہے۔ کہیں ڈکٹیٹر شپ۔ کہیں جمہوریت۔ کہیں انتخابی حکومت۔ کہیں اقرارِ خدا ہے۔ کہیں انکارِ خدا۔ ہر ملک

میں ایک شورش ہے۔ ہلٹر ہے۔ جس عرب کو وحدت کا سبق سکھایا تھا۔ آج وہی عرب ایک دوسرے سے دست بگریبان ہے۔ یورپ جو ہزاروں اشیاء کا موجد ہے فلک پیمایا ہے اور تعلیم یافتہ عیسائی ہے۔ آج دنیا بھر پر چھایا ہوا ہے اور سب کا عقل کل بتا ہوا ہے اور خود متحد الفکر متحد الخیال متحد المعاش نہیں۔ اگر امام اس زمانہ میں حسب دستور انبیاء ماسبق صرف تعلیم و نصیحت و اخلاق و ہدایت لے کر آجائیں۔ تو وہی حشر ہوگا۔ جو اور ہادیاں امت اور انبیاء کا ہوا ہے اس لیے وہ اس وقت آئے گا۔ جب دنیا ظلم و جور سے مہر جائے گی اور ہر قوم پر سر حکومت آچکے گی۔ تاکہ کسی قوم اور خود ساختہ مذہب کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ اگر ہم کو حکومت ملتی تو ہم عدل و انصاف کرتے۔ مگر جب مدعیان حکومت و اقتدار ظلم پر کمر بستہ ہو جائیں گے۔ عوام ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جائیں گے تب وہ امام آخر نصیحت نہیں۔ بلکہ تلوار لے کر آئے گا۔ اس لیے کہ جب زخم سڑ جاتے ہیں اور ان کے تمام جسم میں پھیل جانے کا خطرہ ہو تو ڈاکٹر مکسچر نہیں ہشترے کر آتا ہے اور آپریشن کر کے سارے فساد کی مادہ کو نکال دیتا ہے۔ یا ان اعضاء کو کاٹ دیتا۔ جن کی اصلاح کی امید نہیں رہتی۔ یا آگ میں سرخ شدہ لوہے سے داغ لگایا جاتا ہے۔ اسی لیے عرب میں مشہور مثل ہے کہ آخری علاج داغ ہے

اسلامی فرقے

آج وہ اسلام جو دنیا کی رہنمائی کے لیے آیا تھا۔ وہ اس حالت پر پہنچ گیا کہ اس کے لیے تہتر ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ جن کی اکثریت جہنمی ہے صرف ایک نجات و ہدایت یافتہ ہے باقی سب جہنم کا ایندھن ہیں۔ تو اب صرف اس بادی کے آنے سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ جو قوت قاہرہ اور تلوار لے کر آئے۔ اس وقت

اس کی تلوار دیکھ کر جو ایمان لائے گا۔ حسب ارشاد قرآنی اس کا اس وقت ایمان لانا فائدہ مند نہ ہوگا۔ بلکہ ایسے لوگ تباہ کر دئے جائیں گے۔ تاکہ دنیا اس ناکستی اسلام و ہدایت سے نجات پا جائے۔ جو تلوار دیکھ کر لایا گیا تھا اور ایسا ہی ہو کر رہے گا۔ اسی کا انتظار ہے۔

جو ہو گیا وہی مرضی خدا تھی

اگر اقتدار اور حکومت کو یہ کہہ کر مان لیں کہ جو کچھ ہوا ہے وہ سب خدا کی مرضی اور اس کے حکم سے ہوا ہے۔ تو پھر فرعون عمرو و شداد کے لیے اور تاتاریوں اور چنگیز کے لیے اور آج یورپ میں جو حکومت ہے۔۔۔ وہ سب خدا ہی کی مرضی سے ہوتا ہے تو کیوں آج اس کی مخالفت کی جا رہی ہے سب کچھ اس کی مرضی سے ہو رہا ہے تو غلبہ اور تسلط اگر دلیل حقانیت ہے تو آج عیسائی حق پر ہیں۔ تو پھر سارے مسلمانوں کو عیسائی بن جانا چاہیے۔ یاد رکھئے کہ یہ حکومت اقتدار قرآن پاک کے ان اصول پر ہے کہ

تِلْكَ الْآيَاتُ نَذَارٌ لِّمَن
بَيْنَ النَّاسِ ۔

اس زمانہ اور اس کے اقتدار کو ہم لوگوں میں گردش دیتے رہتے ہیں۔ اور اسی میں ان کا امتحان ہو جاتا ہے اور آئندہ ان کو یہ کہنے کا حق نہیں رہتا کہ اگر حکومت ہمارے ہاتھوں میں دی جاتی تو ہم عدل و انصاف پھیلا دیتے اب ان کو یہ کہنے کا حق نہیں رہے گا۔ تو خود ساختہ حکومتیں اور خلافتیں اس لیے ہیں کہ خدا کی حجت ان پر قائم رہے۔ نہ یہ کہ ان حکومتوں اور خلافتوں میں اس کی مرضی بھی شامل ہے۔

آج جو خدا کی مرضی کے خلاف اور اس کا انکار کر کے حکومت کر رہے ہیں
 کیا یہ سب خدا کی مرضی ہے۔ اگر خدا کی یہی مرضی ہے تو پھر ان کو سزا کیوں دی
 جائے گی اور ان کو کیوں ناحق کہا جاتا ہے۔ کہیں تو عقل کو کام میں لایا کیجئے۔

ایک اور وجہ غیبت امام

حیوان کو عقل دے کر بشر بنا دیا۔ تو بشریت انسان کا کمال تھا۔ مگر چونکہ خطرہ
 تھا کہ بشریت حیوانیت بن جائے گی تو قدرت نے اپنی نور اور روح سے آراستہ
 انبیاء کو لباس بشریت دے کر اس عالم میں بھیجا۔ تاکہ وہ حیوان صفت بشر کو راہ
 بشریت دکھلائیں۔ تب ان حیوان صفت انسانوں نے ان کو قتل کیا زہر دیئے
 مصائب اور آلام کے پہاڑوں میں ان کو دبایا۔ قدرت نے
 یقتلون النبین بغیر انبیاء کو ناحق قتل کرتے
 حق (بقرہ ۲۱۷) ہیں۔

قرا کہ ان کی نقاب بشریت کو چاک کر دیا۔ تب قدرت نے زبان عمل
 سے بتلادیا کہ بشریت تمہارا کمال تھا۔ وہ ہیں نے اپنے انبیاء کو دیا تو تم قتل
 کرتے رہے۔ دکھ پہنچاتے رہے۔ اب میں اپنا کمال غیبت دے کر جن کی ضرورت
 ہے ان کو بچاتا ہوں

وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو
 پھونک مار کر بجھا دیں اور انہوں
 سے الزامات سے بہتانوں سے
 بجھا دیں اور اللہ اپنے نور کو پوری
 طرح ظاہر کر دے گا۔ خواہ کافر کشتی

یریدون لیطفوا نوس
 اللہ باقوا ہم واللہ
 معکم نورہ ولو کفر الکافرون
 (صفت ۱۷)

ن ن ن

ہی کراہت کریں (منہ بنائیں) اور ان نفوس کو جاؤ گے کہہ کر کبھی فتنہ گہ کہہ کر ستایا اور قتل کیا۔ لیکن اللہ ان کے انوار کو تاباں کر کے رہے گا۔ اس آیت مبارکہ میں نور اللہ سے ذات خداوندی مراد نہیں وہ تو ہر حال میں کامل اور پوری ہے۔

اور نہ ہوائے دین اس تک پہنچ سکتی ہے۔ نہ وہم و خیال کی وہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ نیز وہ تو تمام کر کے وعدہ پورا کرنے والا ہے۔ تمام ہونے والا اور پورا ہونے والا کوئی اور ہے۔ بلکہ اس سے مراد وہ ذات ہے جو اس کا نور سے کہ اس کی عطا کردہ قوت روحانیہ سے آراستہ ہو کر اس دنیا میں ہدایت کے لیے آئی۔ آخر میں خدا و رسول کی مقرر کردہ تعداد آئمہ اور خلفاء پوری ہو چکی تھی۔ صرف ایک ذات باقی رہ گئی تھی خدانے اس کو بچا لیا۔ اور جب تک اس کے ذریعہ سے تکمیل ہدایت عالم نہ ہو جائے۔ وہ باقی رہے گا۔

کیا انبیاء اور آئمہ اور رسول کا وجود صرف ہدایت کے لیے محتاج

عوامی عقلیں یہ کہتی ہیں کہ جب امام موجود ہے تو وہ آکر ہدایت کیوں نہیں کرتا۔ اگر ہدایت نہیں کرتا تو اس کے وجود سے کیا فائدہ ہے۔ ظاہر بین عقلیں یہیں آکر رک جاتی ہیں۔ اس لیے کہ وہ غائب کی ہدایت کے قائل نہیں۔ حالانکہ ہادی حقیقی یعنی خداوند عالم جو قرآن پاک میں بار بار فرماتا ہے کہ بیہدی۔ وہ ہدایت کرتا ہے۔ ہذا الہاد۔ وہ ہادی ہے۔ آخر وہ غائب رہ کر کیسے ہادی ہے۔ آج منکرین خدا اس کے غائب ہونے کی وجہ سے نہ اس کی ذات کا اقرار کرتے ہیں نہ اس کی ہدایت کا۔ تو کیا اس کے بظاہر ہدایت نہ کرنے کی وجہ سے ہم یہ سمجھ لیں معاذ اللہ

(۲) صاحب صواعق محرقة میں صفحہ ۹ پر لکھتے ہیں کہ علامہ ثعلبی نے اپنی

تفسیر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول تحریر فرمایا ہے کہ آیتہ
واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً (آل عمران ۱۰۳) اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنا
تو اس رسی سے مراد ہم ہیں۔ ایک رسی میں کم از کم دو بل بوتے ہیں۔ اسی طرح اس
حبل اللہ کے دو پہلو ہیں۔ ایک قرآن ایک اہلبیت (اس کے بعد وہ امام زین
العابدین کی ایک دعا لکھتے ہیں جو اہم اور قابل غور ہے جس سے معلوم ہو گا کہ
اہلبیت نبوت کے ساتھ دنیا نے کیا سلوک کیا ہے وہ قول امام چہارم نقل
کرتے ہیں ”کچھ لوگ ہمارے معاملات میں کوتاہی بھی کرتے ہیں اور قرآن کی متشابہ
آیات سے دلیل لاتے ہیں۔ مگر اس کی تاویل اور مطالب اپنی رائے سے کرتے
ہیں اور معتبر احادیث پر افتراء کرتے ہیں تو کس کی طرف بقیہ امت پناہ لے۔
حالانکہ اس ملت و مذہب کے نشانات مٹ چکے ہیں اور امت تفرقہ میں
مبتلا ہو چکی اور ایک دوسرے کو کافر بتلاتی ہے اور خداوند کریم قرآن میں فرماتا ہے
”تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو تفرقہ میں مبتلا ہو گئے اور واضح آیات کے بعد
اختلاف میں پڑ گئے۔“ تو حجتہ خدا بن جانے پر کس پر مجبور سمجھا جائے اور معافی
حکم اہل کتاب کو کون بتلائے۔ تو فرزند ان آئمہ ہدیٰ اور تاریک راہوں کے چراغ
وہ ہیں جن کے ذریعہ سے اللہ نے اپنے بندوں پر حجتہ قائم کی ہے اور خلق کو بیکار
بغیر حجتہ کے نہیں چھوڑا۔ تم ان کو شناخت نہیں کر سکتے ہو نہ ان کو پا سکتے ہو وہ
بلیں گے تو شجرہ مبارکہ کی شاخوں میں بلیں گے اور ان منتخب لوگوں میں کہ جن کو
اللہ نے تمام برائیوں سے دور اور تمام آفات سے بچا رکھا ہے اور ان کی
محبت تمام واجب کی گئی ہے۔“ (تاصلاً صواعق محرقہ) اس قول کو ابن
حجر سے جہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ بعد نبی امت گمراہیوں میں مبتلا ہو گئی۔
وہیں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ

ہر زمانہ میں حجتہ خدا کا وجود ضروری ہے اور وہ اہلبیت ہی میں

اس روایت کے بعد وہ روایت النجوم امان کو بیان کرتے ہیں کہ میرے اہلبیت باعث امان زمین ہیں۔ (دیکھئے صواعق مخرقة حصہ ۱۱ و کنز العمال جلد ششم ص ۲۱۶ و حصہ ۱۲) اس کے بعد وہ تحریر کرتے کہ میرے نزدیک ظاہر یہ ہے کہ مراد اس سے اہلبیت ہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے تمام دنیا کو نبی کی وجہ سے خلق فرمایا اور اس کی بقا اور بحالی کی وجہ سے اور ان کے اہل بیت کی وجہ سے رکھی۔ اس لیے کہ وہ بہت سی چیزوں میں نبی کے برابر ہیں (صواعق حصہ ۹) تو اس حدیث نے صاف بتلادیا کہ ہر زمانہ میں اہلبیت ہیں سے ایک ذات مثل نبی امان زمین و اہل زمین رہے گی اور اگر وہ نہ رہیں تو جس قیامت کا وعدہ کیا ہے وہ آ جائے گی۔

ایک اور انصاف پسند عالم اہلسنت کا فیصلہ

علامہ شیخ حافظ الحدیث محمد ابن یوسف الشافعی الکبخی متوفی ۴۵۸ھ اپنی مشہور کتاب فی البیان فی اخبار صاحب الزمان میں حضرت حجتہ کے متعلق ایک تحقیقی مقالہ تحریر فرمایا ہے ہم اس کا خلاصہ پیش کر کے منکرین وجود امام سے انصاف کے خواہاں ہیں۔ وہ اس کتاب کے پچیسویں باب میں ص ۳۳ میں تحریر فرماتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی بقا و زمانہ غیبت سے لے کر آخر زمانہ تک قابل تسلیم ہے اور دلیل بقا و حیات یہ ہے کہ اولیائے خدا میں سے عیسیٰ اور الیاس اور خضر باقی ہیں اور دشمنان خدا میں شیطان اور دجال باقی ہیں۔

حضرت عیسیٰ کی حیاة و بقا کی دلیل قرآن پاک کی یہ آیت ہے۔

وان من اهل الكتاب کوئی اہل کتاب میں ایسا باقی نہیں

الایوم منتن یہ قبل رہے گا جو آپ کے مرنے سے پہلے
موتہ (نسائے پیچھے) آپ پر ایمان نہ لے آئے۔

تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن سے لے کر آج تک لاکھوں یہودی
باقی ہیں اس کا وجود بیکار ہے۔ جب وہ سامنے آکر ہدایت نہیں کرتا تو ایسے خدا
سے کیا فائدہ جب آپ خدا کے طرز ہدایت پر غور فرمائیں گے تو پھر آپ کو طریقہ
ہدایت امام بھی واضح ہو جائے گا۔

ہم اس فائب امام کی ہدایت کے قائل ہیں اور اس کو مختلف عنوان سے ثابت
بھی کر چکے ہیں۔ یہاں ہم اس کے بعد ہی یہ بھی واضح کیے دیتے ہیں کہ ہدایت کے
علاوہ وجود جنتہ خدا سے اور بھی فوائد وابستہ ہیں۔ صرف ہدایت ہی مقصد وجود
نہیں۔ وہ تو اور اوصاف کے علاوہ ایک وصف ہے۔ جس کو وہ پورا کر رہے ہیں
جیسے خدا ہادی ہے مگر اس کا وجود محض ہدایت کے لیے نہیں بلکہ وہ باعث ایجاد
خلق ہے وغیرہ وغیرہ۔

ہم آفتاب کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صرف راہ نمائی کے لیے خلق ہوا ہے
اور صرف راہ نما ہے۔ بلٹیک وہ آنکھ والوں کو راستہ دکھاتا ہے۔ یہ اس کے وجود
کا ایک کرشمہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کے وجود سے دنیا میں نشوونما ہے۔ نظم
سیارگان ہے۔ موسم کی تبدیلیاں ہیں۔ اس کے دم سے چاند اور ستاروں کی نورانی
ہے۔ اس کی شعاعوں سے عالم رنگ و بو کی رنگیاں ہیں۔ پہلوں کو پختہ کرتا ہے۔
علیٰ ہذا سیکڑوں فوائد ہیں۔ ان فوائد کے علاوہ وہ اپنے نور سے راہ نما بھی ہے۔
اسی طرح آئمہ اپنے قول و فعل سے ہادی راہ نما بھی ہیں۔ اور سبب بقائے زمین
بھی ہیں۔ واذآلساخت الاارض باھلہ۔ اگر وہ موجود نہ ہوتا تو زمین مع اپنی
آبادی کے برباد ہو جاتی (دیکھئے حدیث مذکورہ) وہ امان زمین ہیں (دیکھئے حدیث مذکورہ)

اس لیے ان کا وجود ضروری ہے۔ نہ کہ ان کا ظہور۔ وہ غائب رہ کر بھی خلق کو اسی طرح فائدہ پہنچاتے ہیں۔ جیسے سورج بادلوں میں غائب ہو کر کائنات کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے۔ اس امام غائب سے روحانیت کی بقاء ہے۔ ۳۷ میں سے ایک جنتی گروہ اس کے دم سے باقی و قائم ہے۔ بعینہ جیسے وجود آفتاب سے ہمارا کرۂ ارض قائم و باقی ہے

مزید توضیح کہ غائب سے فائدہ پہنچ سکتا ہے

قرآن پاک جو نوع بشر کے لیے آخری کتاب ہے۔ جو ایک مکمل شریعت اور راہ نما ہے۔ اگر اس کی آیات پر تدبیر اور عقل سے غور کیا جائے تو وہ حقائق واضح ہوتے ہیں جو جان مذہب و ایمان ہیں۔ ارشاد پاک ہے۔

قسم ہے امر تقسیم کرنے والوں کی

فالمقسمات امراً

(ذاریات ۱۵)

دوسری جگہ فرماتا ہے کہ۔

فالمديرات امراً

(نارعات ۲۱)

قسم ہے امر کے تدبیر کرنے والوں کی۔

یہاں ذات احدیت مدبروں کی اور مقسموں کی قسم کھا رہی ہے۔ خود اس نے اپنے لیے فرماتا ہے کہ۔

بیدبر اکاسر ریوس (۲۱) | وہ امر کا انتظام فرماتا ہے

اور و المديرات امر کی قسم نے بتلایا کہ انتظام اور تدبیر کرنے والے خدا کے علاوہ اور ہستیوں بھی ہیں۔ وہ کون ہیں تو اس کو علامہ فخر الدین رازی کی زبانی سنئے۔ وہ کہتے ہیں کہ علماء نے بالاتفاق کہا ہے کہ وہ انتظام اور تدبیر کرنے والے ملائکہ ہیں

جبریل کے سپرد ہوا اور قدرت کے لشکر ہیں۔ میکائیل بارش اور نباتات پر موقوف ہیں۔ قبط روح ملک الموت کے ذمہ ہے۔ اسرافیل امر نازل کرنے والے ہیں اس عالم مادی کے کل امور ایک نہ ایک فرشتہ کے سپرد ہیں (تفسیر فخر رازی جلد ۸ شتم ص ۴۴ ذیل تفسیر سورہ نازعات)

تو دبر اور منظم حقیقی صرف خدا ہے۔ مگر یہ بھی اس کی تدبیر اور نظم ہے کہ نظم اسباب عالم کے لیے فرشتے معین فرما دیے ہیں جو تدبیر عالم کرتے ہیں اور یہ سب غائب ہیں۔ ایک بھی نظر نہیں آتا ہے اور نظم عالم ان غائبوں کے دم سے ہے تو اگر وہ مالک الملک نظم و تدبیر دین کا کام بھی کسی غائب سے لیتے تو آپ کو کیوں حیرت ہے۔ خود مدبر ہو کر تدبیر کا سارا کام ان غائبوں سے لیتا ہے۔ تو ہادی ہو کہ اگر کار ہدایت کسی غائب سے لیتے تو ہرگز خلافت عقل و شرع نہیں ہو سکتا۔ آخر جب دین کا بگاڑنے والا شیطان غائب ہے تو دین کا سنوارنے والا بھی غائب رہ کر دین کو سنوار سکتا ہے۔ شیطان کا اقرار اور امام کا انکار بالکل ایسا ہے بدی کا اقرار کر لیں اور نیکی کا انکار کر دیں۔ بہر حال تدبیر دین اور عالم کے لیے وجود امام و ملائکہ ضروری ہے ظہور ضروری نہیں۔

تو اگر ملائکہ انتظام و نظم عالم کرتے ہوئے نظر نہیں آتے تو ان کی یہ غیبت نظم عالم سے نہیں روکتی تو امام غائب کو روحانی و دینی نظم سے غیبت کب مانع ہو سکتی ہے جنگ احد میں اصحاب کے بھاگنے پر خدا نے فرشتوں کے ذریعہ مدد فرمائی۔ (قرآنی تمثیل) قرآن میں اس واقعہ کا ذکر موجود ہے۔

یمددکم ربکم بشلالتہ خدا تمہاری مدد تین ہزار ملائکہ

اکلاف من الملائکۃ کو بھیج کر فرار ہا تھا۔

منزلین راں عمران (س)

قرآن کی خبر ہے اور نص ہے کہ تین ہزار فرشتوں نے مدد کی۔ حالانکہ کسی کو ایک بھی فرشتہ نظر نہیں آیا۔ تو کیا ان کا نظر نہ آتا مدد نہ کرنے کی دلیل ہے۔ تو اگر امام بحکم خدا غائب رہ کر مومنین کی مدد فرمائے تو اس کا سامنے آنا ضروری نہیں اور اس کے غائب ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ مدد بھی نہیں کر سکتا۔ مدد کے لیے وجود ضروری ہے ظہور ضروری نہیں۔ مگر فرشتوں نے کب مدد کی جب احد میں زیادہ تعداد رسول کو چھوڑ کر بھاگ گئی تھی اور چند گنتی کے مسلمان رہ گئے تھے۔ تب خدا نے یہ غائبانہ مدد فرمائی۔ اسی طرح جب بکثرت بہتر فرقے گمراہ ہو گئے اور صرف ایک فرقہ نجات یافتہ باقی رہ گیا تو اللہ نے اس غائب امام کے ذریعہ سے مدد فرما کر ان کو راہ مستقیم پر جاتی رکھا۔ تو دراصل غائب کی مدد سے انکار ہٹ دھرمی اور قرآن کا انکار ہے

آخر اس امام کا انکار کیوں ہے

صرف اس لیے کہ اس اقرار کے بعد خود ساختہ امامتوں کا کاروبار ٹھنڈا ہو جائے گا اور اپنے خود ساختہ امامتوں اور اماموں کا انکار کرنا پڑ جائے گا۔ نیز خود ان کے امام بننے کی گنجائش نہیں رہے گی اور یہ ڈھیر کے ڈھیر امام ادب امام المورخین اور امام المحدثین۔ امام المفسرین کہاں جائیں گے۔ ورنہ سیکڑوں مددگاروں اور مدبرین غائب کے اقرار کے بعد اس ایک امام غائب کے انکار کے کیا معنی ہیں۔

وجہ پٹلا امام زمانہ

تاہم کچھ کاموں کو نہ کرنے والے حضرات اور جن کی نظر احادیث و سیر پر ہے۔

ان پر یہ پوشیدہ نہیں کہ اہل غرض نے اولاً رسول کے ساتھ کیا سلوک کیا۔
آنحضرت قرآن اور اہل بیت کو ساتھ چھوڑ گئے تھے اور یہ فرما گئے تھے کہ دونوں
ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ اس کے شواہد بہ کثرت کتب اہل اسلام
میں موجود ہیں۔ چند مسلمہ اور مشہور حوالے درج ذیل ہیں۔

- (۱) صحیح مسلم طبع مصر جلد دوم صفحہ ۳۲۵۔ (۲) صحیح ترمذی میں جلد دوم صفحہ ۵۱۸۔
- (۳) طبقات ابن سعد جلد دوم قسم دوم صفحہ ۲۔ از مفتاح کنوز السنۃ صفحہ ۴۸۔
- (۴) مسند احمد حنبلی طبع مصر جلد سوم صفحہ ۱۶، صفحہ ۲۶، صفحہ ۵۹، جلد چہارم
صفحہ ۳۶۶، صفحہ ۳۶۷۔ جلد پنجم صفحہ ۱۸۱، صفحہ ۱۸۹۔ (۵) خصائص کبیری سیوطی جلد دوم
صفحہ ۲۶۶۔ (۶) کنز العمال۔ ہر حاشیہ مسند طبع مصر جلد اول صفحہ ۱ تا صفحہ ۱۷۱ متعدد مقامات
پر ذکر ہے۔

(۷) شعار قاضی عیاض طبع قسطنطنیہ جلد دوم صفحہ ۸۱ شرح ثن و خفا جی جلد
دوم صفحہ ۴۵۵

- (۸) تفسیر کبیر فخر رازی جلد ہشتم صفحہ ۲۳۱ جلد سوم صفحہ ۲۷۱ (۹) درمنثور سیوطی جلد ہفتم
صفحہ ۱۱۱ (۱۰) الہدایۃ والتمایۃ ابن کثیر دمشقی جلد پنجم صفحہ ۲۰۹ بموقع غدیر خم۔
- (۱۱) عقد فرید۔ عبیدریہ اندلسی جلد دوم صفحہ ۳۴۷۔ (۱۲) تاریخ ابوالفداء طبع مصر
جلد دوم صفحہ ۱۲۱ اسد الغابہ جلد دوم صفحہ ۱۲۔ یہ چند حوالے ہیں اور نہ
بکثرت کتب میں اس کا ذکر ہے۔

لیکن صاحبان غرض اور ہوس اقتدار و حکومت رکھنے والوں نے قرآن
کو اہل بیت سے جدا کر کے قرآن کو سینہ سے لگایا۔ بوسہ دیا۔ حفظ کیا اور اہل بیت پر ظلم
کے پہاڑ گرہائے۔ آنحضرت کی گیارہ معصوم اولادوں کو قتل کیا۔ نہ ہر وئے۔ جیل خانہ میں
رکھا۔ اپنے سامنے نظر بند کر کے جاسوسوں کے پیرے لگائے۔ ممبروں پر حقداران مسلماً

پر لعنت بھیجی۔ ان کے مقابلہ کے لیے خدا سے نہ ڈرنے والے راویوں کی فوج اکٹھی کر دی۔ روایتیں گھڑوائیں اور ان چاہی کر ایہ کے راویوں نے وہ وہ روایات گھڑی کہ آج اہل عقل یا تو ان پر مضحکہ کرتے ہیں۔ یا ان کے ریلے میں ہمہ گئے ہیں ان مظالم کے بعد خدا نے کار ہدایت اس غائب کے سپرد کر دیا۔ تاکہ اس کے بقا اور غیبت سے کار ہدایت۔ باقی رہے اور اہل غرض ان کو مثل دیگر آئینہ کے قتل نہ کر سکیں

حدیث بارہ خلیفہ اور بارہ امیر پر غور

ذات ختمی مرتبت نے اپنے حیات میں کوئی گوشہ دین بغیر تفصیل نہیں چھوڑا اس لیے کہ اگر کوئی گوشہ تشدد تکمیل رہ جاتا تو دعوائے تکمیل دین غلط ہو جاتا۔ قرآن نے حکم نماز دیا۔ تو حضرت نے اس کی ایک ایک تفصیل بتلا دی۔ صورت نماز تعداد رکعات۔ نماز میں کیا پڑھیں۔ جماعت اور بغیر جماعت کے قواعد سب بتلا دئے ایک ایک چیز کی جس قدر تفصیل بتلائی ہے کہ اگر وہ لکھی جائیں تو کتا ہیں بھر جائیں نہ کوۃ کے اقسام۔ تعداد زکوۃ وغیرہ اور دیگر عبادات و احکام کی تشریح میں لھاوٹ و اقوال کا انبار لگا دیا ہے۔ بیت الخلاء اور خلوت تک کے احکام بتلائے۔ مگر جب یہ فرماتے ہیں کہ میرے بعد بارہ خلیفہ ہوں گے۔ تو صرف اس قدر فرما کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ وہ سب قریش سے ہوں گے۔ اب بنی ہاشم قریشی ہیں۔ بنی امیہ خود کو قریش کہتے ہیں۔ بنی عباس قریشی ہیں اور یہ سب مدعی امارت و خلافت ہیں۔ اب ان درجنوں خلفاء میں تہافت و امارت پر خون ریزیاں ہوئیں اس کے لیے کشت و خون ہوئے اور ان خلفاء کے اثر کے امت واحدہ کے تہتر ٹکڑے ہو گئے اور امت پر طرح طرح کی تباہیاں آئیں۔ تو کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو نبی مسواک اور خلل تک کے احکامات اس تفصیل بتلا دئے

وہ بارہ خلفاء قریش سے ہوں گے۔ یہ کہہ کر خاموش ہو جائے اور ان کے نام تک نہ بتلائے۔ نہ ان کے صفات خاصہ بیان فرمائے۔ نہ ایسی علامات بتلائے جو آئندہ کی خونریزیاں اور طمع حکومت کا سدباب کر دیں۔ یہ بات قطعاً عقل میں نہیں آتی اور خلافت عقل ہے۔ جب آپ نے حکم خداوندی بارہ کی تعداد بتلا دی تو دوسرے مسائل کی طرح اس کی کافی توضیحات اور اسماء کے بتلانے کی ضرورت تھی۔ کیا جس خدا نے بارہ کی تعداد بتلائی تھی۔ جس نے جہنم اور جنت کی تفصیلات بتلائی تھیں وہ ان کی تفصیل اور نام نہیں بتلا سکتا تھا اور اگر نبی کو نہیں بتلائے تھے تو کیا آپ خدا سے نہیں پوچھ سکتے تھے۔ جس کی یہ دعا قرآن میں موجود ہو کہ رب زدنی علماً (قرآن) خدا یا میرا علم اور پرہیزگارے وہ اس کے لیے دعا نہیں فرما سکتا تھا۔ کہ خداوندیہ خلافت و امارت و حکومت جھگڑے کی جڑ ہے اس کی توضیح فرما دے کہ وہ کون ہیں۔ کیا آخری نبی اس سے بے پرواہ اور بے خبر ہو کر ان کا تقریر امت کے حوالے کر جاتا تا کہ قیامت تک ان میں جھگڑا برقرار رہے اور فرقے پر فرقے بنتے چلے جائیں۔ کیا کوئی عاقل یہ کہہ سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ تو آنحضرتؐ نے جب یہ تعداد بتلا دی تو ان کے نام تک بتلا دئے تھے۔ دجن کو ہم گذشتہ صفحات میں بیان کر چکے ہیں۔ اور جب امت نبی کے بیان کردہ گیارہ کو قتل اور زہر سے ختم کر چکی اور اپنی دنیاوی مقاصد اور ہوس خلافت و حکومت میں ان کو تباہ کر چکی تو قدرت نے بارہویں کو غائب کر کے بچا لیا۔ اس لیے کہ تعداد بارہ سے زیادہ مقصود نہ تھی اور صداقت قول رسول کے لیے بارہویں کا بقاء ضروری تھا۔ اگر وہ بارہواں بھی اہل غرض کے ہاتھوں ختم ہو جاتا تو یہ ارشاد نبوی کہ قیامت تک بارہ ہوں گے ہرگز پورا نہ ہوتا۔ بعض علماء اسلام نے یہ کہا ہے کہ آنحضرتؐ کے ارشاد میں جو

لفظ بعدی آیا ہے۔ یعنی میرے بعد اس میں میرے بعد سے یہ مراد ہے کہ وہ پہلے ورپے اور مسلسل نہ ہوں گے بلکہ ان کے درمیان میں کچھ زمانہ خالی رہے گا۔ پھر کوئی پیدا ہو جائے گا۔ یوں قیامت تک بارہ پورے ہو جائیں گے وقفہ وقفہ کے بعد درمیان میں فاصلہ چھوڑ کر امام بیٹتے رہیں گے۔ تو اس طرح ہر فاصلہ امام زمانہ سے خالی ہوگا۔ مگر ان کے اس تاویل اور بات بنانے سے رسول کی یہ حدیث بیکار و غلط ہو جاتی ہے کہ۔

من مات ولم يعرف	جس نے اپنے زمانہ کو نہ پہچانا
امام زمانہ مات	وہ کفر کی موت مرے
میتۃ الجاہلیہ	گا۔

ان کی تاویل کی بنا پر جب درمیانی فاصلہ امام سے خالی ہے اور امام ہے ہی نہیں تو معرفت کس کی حاصل کرے گا۔ اگلے اور پچھلے اماموں کی تو آنحضرتؐ نے قید نہیں لگائی۔ بلکہ یہ فرمایا کہ اپنے زمانہ کے امام کی معرفت لازم ہے۔ تو ہر زمانہ میں امام کا ہونا لازم ہے۔ نیز آنحضرتؐ کا یہ ارشاد بھی معاذ اللہ غلط ہو جائے گا کہ اگر حجتہ خدا سے زمین خالی ہو جائے تو وہ مع اپنے رہنے والے کے دھنس جائے گی اور برباد ہو جائے گی۔ اس حدیث مبارک میں جس کا حوالہ ہم دے چکے ہیں۔ لفظ معرفت آیا ہے۔ یہ لفظ رویت یعنی یہ نہیں فرمایا کہ جو اپنے زمانہ کے امام کو نہیں دیکھے گا۔ وہ کفر کی موت مرے گا بلکہ یہ فرمایا کہ جو معرفت حاصل نہیں کرے گا۔ وہ جاہلیت یعنی کفر کی موت مرے گا۔ تو معرفت کے لیے شئی کا ہونا اور اس کا وجود لازمی ہے۔ ظہور اور سامنے ہونا ضروری نہیں زمانہ نئی سے آج تک مسلمان خدا کی معرفت حاصل کرتے رہے ہیں۔ حالانکہ وہ آنکھوں کے سامنے موجود نہیں ہے نہ کسی نے

آج تک دیکھا ہے پیغمبر اکرمؐ کو ان جناب کے زمانے کے لوگوں نے دیکھا اور بعض نے معرفت حاصل کی لیکن آنحضرت کے انتقال کے بعد سے آج تک کے مسلمان دیدار سے محروم ہیں۔ لہذا یہ سب بے معرفت ہیں۔ یا بغیر دیکھے معرفت ممکن ہے۔ اسی طرح امام کا موجود ہونا لازم ہے ظاہر بہ ظاہر ہونا لازم نہیں۔ بحمد اللہ امام موجود ہے اور اہل ایمان کو اس کے وجود کا اعتقاد اور معرفت بالذات حاصل ہے۔

مگر حجب ذہنیت یہ ہو کہ خواہ رسول کی ہزار حدیثیں غلط ہو جائیں۔ مگر ہم اولاً اور رسول کو امام نہیں مانیں گے۔ تو اس کا علاج نہیں۔ لیکن جن کا ایمان ان احادیث پر ہے ان کے نزدیک ایک ایسی ذات کا ہر زمانہ میں موجود رہنا لازمی ہے۔ جو حجتہ خدا ہو۔ خدا نے اس کو امام بتایا ہو۔ وہ جامع صفات امامت مذکورہ قرآن سے متصف ہو۔ باعث امان زمین ہو۔ ہدایت جانی اس کے دم سے وابستہ ہو۔ اس لیے اُن کی معرفت کے لیے اس کا وجود کافی ہو گا۔ ظہور کی ضرورت نہیں۔ خدا ظاہر نہیں غائب ہے مگر اس کی معرفت حقائق و براہین و علامات سے حاصل ہے۔ اسی طرح اس امام کا وجود احادیث رسول اور آیات قرآنی کی روشنی میں موجود ہے اور مذاہب اسلام میں صرف مذہب اثنا عشری اس کا قائل ہے۔ خالصہ اللہ علی ما ھدانا۔

غیبت کا ایک اور افادی اور نفسیاتی پہلو

جو آیات قرآن پاک اور احادیث رسول و ارشادات ائمہ اہلبیت کی بنا پر اس کا یقین رکھتے ہیں کہ اسی زمانہ میں بھی ہمارا امام موجود ہے۔ وہ بنا برآیتہ قرآنی ہے۔

اے نبی ان سے کہدو کہ تم عمل کرتے رہو تمہارے عمل کا نگران اور ان سے باخبر ترین ہستیوں میں اور نہیں گی۔ اللہ اور اس کا رسول اور

قل اعملوا فسیری اللہ
عبدالکم ورسولہ والمؤمنون
(توبہ ۱۲۴)

(خاص مومن)۔ مومنین

اس آیت میں حکم عمل کے لیے زمانہ کی قید نہیں اور دیکھنے کے لیے صیغہ مضارع آیا ہے۔ یعنی دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہیں گے۔ تیسری بات قابل غور یہ ہے کہ ایک لفظ رویت کے ماتحت تینوں ہستیوں کا ذکر ہے۔ جس نے یہ بتلادیا کہ خدا کے ساتھ اس کی رویت کا سلسلہ برابر جاری رہے گا یہ ناممکن ہے کہ ایک لفظ کے ماتحت کئی چیزوں کو بیان کیا جائے اور اس میں کسی جگہ کوئی موافقت نہ ہو۔ زید اور عمر اور بکر آئے تو یہ فرق ہو سکتا ہے کہ ایک موٹر پر آئے دوسرا گھوڑے پر تیسرا پیدل۔ مگر آئے میں سب ایک ہوں گے۔ آیت میں تین ہستیوں کے طریقہ رویت میں فرق ہو سکتا ہے۔ مگر خبر اور علم میں فرق نہیں ہو سکتا ہے۔ آئمہ اہلبیت کی روایت صحیح ہی ہے۔ کہ امام زمانہ حالات سے باخبر رہتے ہیں اور مومنوں کے اعمال نیک پر خوش اور عمل بد پر رنجیدہ ہوتے ہیں۔ تو اب ہر صاحب اعتقاد و ایمان کو یہ یقین کامل ہے کہ امام ہمارے حالات کے نگران ہیں۔ بے شک وہ ایک جگہ موجود ہیں۔ مگر اپنے علم اور قوت روحانیہ سے ہمارے حالات سے واقف ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ۔ اگرچہ ایک جگہ موجود رہتے تھے مگر ہر گھر کے حالات سے باخبر تھے۔ قرآن اس کو واضح کرتا ہے۔

اُنَبِّئُکُمْ بِمَا تَاکُلُوْنَ و
مَا تَدْخُلُوْنَ فِیْ بُیُوتِکُمْ
جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کرتے
ہو اور کھاتے ہو اس کی سب

(۵) (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

تو جیسے حضرت عیسیٰ رہتے تو ایک جگہ تھے۔ مگر شہید ہونے کی وجہ سے
سب گھروں سے باخبر تھے۔ مگر حضرت عیسیٰ اور امام میں فرق ہے۔ حضرت عیسیٰ
تو زمانہ نبوت میں ظاہر تھے۔ اس لیے ایک جگہ نظر آتے تھے۔ تو ان کی طرح اگر
امام ظاہر ہوتے تو قیام ایک جگہ نظر آتا اور اپنے علم سے حالات اہل دنیا سے
واقف ہوتے۔ مگر غائب ہونے کی صورت میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک
جگہ پر مقید ہیں ممکن ہے وہاں ہوں یہاں ہوں ممکن ہے ہمارے گھر میں ہوں۔
تو اس کا اثر نفس اور قلب پر زیادہ پڑے گا اور نفس برائیوں سے زیادہ محفوظ رہے گا۔
اس لیے کہ اگر کوئی میرے بزرگ کو میرے اعمال سے اپنے خط کے ذریعہ سے
باخبر کر دے تو اس کا اثر اور ہے اور وہ بزرگ خود اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے
اس کا اثر کچھ اور ہے اور یہ مسلم ہے کہ ان دونوں میں آخری صورت کا اثر زیادہ ہے
تو اگر ہم کامل الایمان ہیں تو ضرور گناہوں سے یہ سمجھ کر بچ جائیں گے کہ ہمارا امام
ممکن ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے پاس موجود ہو اور یہ خیال صرف غیبت
میں ہو سکتا ہے۔ ظہور میں نہیں۔

تو اگر یہ صورت مقید ہے اور زیادہ مفید ہے تو اوّل والوں کو کیوں نہ غائب
کر دیا۔ تو اوّل میں ظہور ضروری تھا۔ تاکہ پے در پے اور یکے بعد دیگرے انبیاء اور رسل
اور آئمہ کے آنے سے یہ یقین اور اعتقاد راسخ ہو جائے کہ ہر زمانہ میں حجتہ خدا کا
موجود رہنا ضروری ہے اور زمانہ اس سے خالی نہیں رہتا۔ اس یقین کے بعد
اگر کوئی ذات غائب ہو جائے۔ تو ہرج نہیں۔ اسی سابقہ یقین و علم و اعتقاد کی بنا
پر ہم کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب بھی حجتہ خدا باقی ہے۔ آفتاب روزانہ نکلتا ہے
اور دنیا کو اپنے وجود اور ضرورت کا یقین دلاتا ہے اور ہم کو یقین کلی حاصل ہو جاتا

ہے کہ اس کا وجود ضروری ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو نشوونما کے عالم مادی ختم ہو جائے
اس یقین کے بعد اگر وہ کبھی بارشوں میں چھپ جائے اور ایک عرصہ تک نظر
نہ آئے۔ تب بھی ہم کو یقین رہے گا کہ وہ ضرور موجود ہے۔ اسی طرح سابق کی
رسالتوں بتوئوں اور امامتوں نے بتلایا کہ دین صحیح کے لیے وجود حجۃ ضروری ہے
تو اگرچہ وہ نظر بھی نہ آئیں تب بھی یقین حاصل رہے گا کہ وہ موجود ہیں اور اس
یقین کے بعد ہم بہت سے گناہوں سے بچ جائیں گے۔

اس کے وجود ہدایتہ روحانی سے سب کیوں فائدہ حاصل نہیں کرتے

پھول باغ میں ایک جگہ ہے مگر اس کی خوشبو سے سارا باغ مہک رہا
ہے۔ شمع محفل میں ایک جگہ ہے مگر اس کے نور سے ساری محفل منور ہے لیکن
اگر محفل میں کوئی نزلہ کامریض ہو یا اندھا ہو تو نہ خوشبو حاصل کرے گا نہ نور اس کو
فائدہ پہنچائے گا۔ بارش سب جگہ برستی ہے مگر شاداب وہ ہی زمین ہوتی ہے
جس میں صلاحیت ہو۔ زمین شور اثر باراں قبول نہیں کرتی۔ خدا ہادی حقیقی ہے
مگر وہ بھی ان کو ہدایت کرتا ہے کہ جن کے دل صلاحیت قبول رکھتے ہیں اور
تلاش ہدایتہ میں ہیں۔

جو ہمارے لیے جدوجہد کرتا ہے
ہماری معرفت کے لیے کوشش
کرتا ہے ہم ضرور اس کو اپنا راستہ
دیکھلا دیتے ہیں۔

والذین جاہدنا
لنہدینہم سببتنا
(عنکبوت)

تو اس اہم کی ہدایت، ضرورتاً راء دل قبول کر سکتے ہیں۔ جن میں صلاحیت
قبول ایمان ہے۔ نور آفتاب سے صرمت وہ فائدہ اٹھاتے ہیں جن کی آنکھوں

میں خود نور ہو۔ تو ہدایت ایمان صرف وہ حاصل کرتے ہیں جن کے دلوں میں نور ایمان ہو۔ خدا اور رسول پر ایمان رکھتے ہوں۔ وہ اس امام کی ہدایت سے بہرہ یاب ہوتے ہیں۔ یہ امام چونکہ حسب فرمودہ رسول ثقلین میں سے ایک ہے۔ شریک قرآن ہے اس سے جدا نہیں اس لیے مثل قرآن۔

یصل بہ کثیرا یھدی بہ کثیرا و ما یضل بہ الا الفاسقین۔ (بقرہ)

بہ کثیرا و ما یضل بہ کثیرا و ما یضل بہ الا الفاسقین۔ (بقرہ)

بہ کثیرا و ما یضل بہ کثیرا و ما یضل بہ الا الفاسقین۔ (بقرہ)

اس لیے کہ وہ صلاحیت قبول ہدایت نہیں رکھتے ہیں اور چونکہ فرمودہ قرآن

وان کثیرا من الناس یفاسقون (مائدہ ۴)

بہ کثرت آدمی گنہ گار ہیں

اس لیے اکثریت ہدایت امام و قرآن سے محروم رہتی ہے اور اقلیت فائدہ اٹھاتی

ہے۔ اسی لیے قرآن نے ہر جگہ اکثریت کی مذمت کی ہے اور اقلیت کی

مدح فرمائی ہے۔

غائب امام سے کیا فائدہ

تو آج اگر امام غائب ہے اور اس سے کثرت فائدہ نہیں اٹھاتی۔ تو

آج قرآن تو حاضر ہے۔ سب کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ ہر گھر میں پایا جاتا

ہے۔ اس سے کیا فائدہ اٹھایا۔ آج اس کے ہوتے ہوئے بھی امت کے

تہتر فرقے موجود ہیں۔ جس میں سے بہتر چہ نہیں ہیں اور صرف ایک جنتی ہے۔

تو کہہ دیجیے کہ اس قرآن سے کیا فائدہ۔ یہ بھی مثل امام بیچارہ ہے۔ تو یاد رکھیے

کہ قرآن اور اہلبیت دونوں علی کر سبب ہدایت ہیں اور حدیث نبوی کا یہ فقرہ کہ

جب تک دونوں سے تعلق رکھو گے گمراہ ہرگز نہ ہو گے۔ اس لیے اہل ایمان وہی ہیں۔ جو قرآن اور اہل بیت کو ساتھ رکھتے ہیں اور قرآن کے ساتھ اس کے قائل ہیں کہ وہ اور اہلبیت ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہ ہوں گے۔ جب تک حوض کوثر پر نہ پہنچ جائیں۔ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے۔ آج قرآن موجود ہے تو حدیث رسول کے مطابق اہلبیت بھی اس کے ساتھ موجود ہیں۔ تو وہ معصوم ہادی خلق ہیں اور دونوں مل کر قیامت تک باقی رہیں گے۔ صاف تو یہ ہے کہ جو گمراہ ہیں وہ موجود اور ظاہر سے بھی ہدایت نہیں پاتے اور جو ہدایت کے خواہاں ہیں وہ غائب سے بھی ہدایت پاتے رہتے ہیں

یہ سارے مسلمان روزِ پنجگانہ نمازیں دعا کرتے ہیں۔ اھدنا۔ ہم کو ہدایت فرما۔ تو بقول مخالفین امام کے "غائب سے ہدایت نہیں ہوتی" تو خدا بھی تو غائب ہے اس سے کیسے ہدایت ہوتی ہے۔ تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ غائب سے ہدایت ہو سکتی ہے مگر یہ کثرت اور زیادہ تعداد کو اس سے ہدایت نہیں ہوتی تو کیا گمراہوں کی کثرت کی وجہ سے خدا کے ہادی ہونے کا انکار کر دیا جائے۔ یا یہ کہہ دیا جائے کہ کمر وڑوں گمراہ ہیں تو اس کے ہادی ہونے سے کیا فائدہ اور کمر وڑوں اس کے منکر ہیں تو اس کے وجود سے کیا فائدہ اسی قسم کے مہمل خیالات سے آج وجود خدا اور امام کے منکرین کی کثرت ہے۔

حقیقت و انصاف پسند اہل سنت

ہم اس سے پیشتر ان علمائے اہلسنت کی تفصیل دارِ فہرست دے چکے ہیں جنہوں نے ائمہ اہلبیت کا ذکر کیا ہے۔ دراصل ان کا انصاف پسند طبقہ اور حضرات صوفیہ و حنفی حضرات کا اکثر حصہ ہمارے ساتھ ہے۔ عرفا و خوارج بنی امیہ

اور خلفائے بنی عباس اپنی خلافتوں کو بچانے کے لیے ان کے منکر ہیں اور ان کا کاسہ لمبے طبقہ اسلام کے پردے میں آئینہ اہلبیت کے خلاف ہے اور ان کا نمایاں دشمن ہے احمد لکھنؤ کہ اہل سنت کا بہت بڑا طبقہ اب بنی امیہ و بنی عباس کے پروپیگنڈے سے آزاد ہو چکا ہے۔

سلاطینِ ترک کی جو خلیفۃ المسلمین کے خطاب سے بہت عرصہ تک نواز گئے۔ ان میں ایک خلیفۃ المسلمین سلطان عبدالعزیز بھی گذرے ہیں۔ ان کے زمانہ کے مشہور عالم اور شیخ علامہ قندوری نے فضائل اہلبیت نبی میں ایک مشہور کتاب نبایع المودۃ تحریر فرمائی اور قسطنطنیہ کے مشہور مطبع اخترین شامہ میں محکمہ شرعی کی اجازت لے کر چھپوائی تھی یہ ہے کہ اس شان کی کتاب اہلسنت میں آج تک نہیں لکھی گئی۔

۲۱۔ یہ زمانہ خلافتِ ترک کا تھا محکمہ شرعیہ بھی ایسی کتاب کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ جو غلط کتابوں کے حوالوں اور واقعات پر مبنی ہو۔ نیز وزارتِ معارف جو کتابوں کی چھان بین کا مسئول محکمہ تھا وہ کبھی اس کی اجازت نہیں دے سکتا تھا خصوصاً جب وہ کتاب ان کے زیر نظر ان کے دار الحکومت میں چھپ رہی ہو۔ ۲۲۔ ہر زمانہ میں موافق و مخالف ہوتے ہیں۔ شیخ الاسلام کے بھی مخالف پھرنے کچھ ہوں گے اور غلط فہمی کی بنا پر کچھ نہ کچھ اہل بیت کے بھی مخالف ہوں گے۔ ان لوگوں میں سے کسی کو ہمت نہیں ہوتی کہ اس کتاب کی تردید لکھتا۔ یا یہ کہتا کہ فلاں کتاب کے حوالہ غلط ہیں۔ ٹرکی کا شاہی کتب خانہ موجود تھا۔ جس میں وہ کتابیں موجود تھیں۔ جن کے حوالے علامہ قندوری دے چکے تھے۔

۲۳۔ مان لیا کہ ٹرکی میں کسی عالم کی ہمت نہیں پڑی تو مصر اور شام کے اہل قلم اس کی تردید کر دیتے۔ مگر یہ کتاب آج تک مدح اہلبیت کا اعلان کرتی رہی۔

اور حسب ہی سنتے رہے اور اہل انصاف مانتے رہے۔ البتہ چونکہ ہمارے علاقہ میں ایک فرقہ مخالفت اہلبیت اور توہین اہلبیت میں پیش پیش ہے۔ ان کا کوئی جاہل حدیث و سیر مکتوبہ احادیث کا انکار کر دے اور اس کا ہدیہ روح ابن تیمیہ کے سامنے پیش کر دے۔ تو وہ قابل توجہ نہیں۔ خوارج اور خوارج پسند لوگوں کے علاوہ عام اہلسنت محب اہلبیت ہیں۔

(۴) علامہ قندوزی رحمہ اللہ نے جس قدر حالات و احادیث و آیات حضرت امام زمانہ کے متعلق لکھی ہیں وہ ایک حقیقت افزا حیثیت رکھتی ہیں اور اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ دراصل اہلسنت کا عقیدہ کیا ہے اگر احادیث متعلقہ امام زمانہ قصص و حکایت کی حیثیت رکھتیں۔ تو اس زمانہ میں خارجیت پسند علماء اور اہل قلم میں غل مچ جاتا اور تہم کی میں بھی اس کے خلاف آواز بلند ہو جاتی۔ لیکن اس زمانہ میں کسی کو اس کی تردید کی جرأت نہیں ہوتی۔ نہ کوئی آواز اس کے خلاف بلند ہوتی۔ جس نے بتلادیا کہ یہ مشہور کتاب حقائق پر مبنی ہے۔ جس کی تردید ممکن نہیں۔ اس لیے کہ اس کا مدار صحاح ستہ اور دیگر کتب علمائے اہلسنت ہیں۔ اب اگر کسی نے اس کے خلاف لکھا تو وہ کھلی کتاب وسنت کی مخالفت ہوگی۔ اہل تحقیق پر اس کتاب کا مطالعہ واجب ہے جس کا ایک ایک حرف صداقتوں کا حامل ہے۔

صاحب تاریخ خمیس کا ایک فیصلہ

تاریخ خمیس علامہ دیار بکری کی تالیف ہے جو ۱۳۰۲ھ میں مصر میں طبع ہو چکی ہے۔ وہ خمیس جلد اول ص ۱۱۱ میں حضرت خضر کی حیات کے لیے اپنا اور دیگر علماء کا ایک فیصلہ لکھتے ہیں۔ ہم اس لیے اس کو تفصیلاً لکھتے ہیں

اس لیے کہ جب ایک ہستی کے متعلق یہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ زندہ ہے تو اہل الصفا کسی دوسری ذات کی زندگی کے متعلق شک و شبہ نہیں کریں گے۔ وہ لکھتے ہیں کہ پانچویں بحث ان کی زندگی کے متعلق ہے۔ آپ کی زندگی کا انکار محدثین کے ایک گروہ نے کیا۔ (جن میں نمایاں) بخاری اور ابراہیم حرابی اور ابن مغازی ہے۔ ابن جوزی نے اس کے متعلق مخصوص تالیف کی ہے۔ لیکن صحیح اور پسندیدہ قول یہ ہے کہ وہ باقی ہیں (زندہ ہیں)۔

۱۱) ابن اصلاح کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور علماء کا بڑا گروہ اور تمام صالحین اس کے قابل ہیں کہ وہ زندہ ہیں۔ صرف چند محدثین ان کی زندگی کا انکار کرتے ہیں اور جو اقرار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو آخر زمانہ میں جب قرآن اٹھا لیا جائے گا موت آئے گی۔

۱۲) صحیح مسلم میں بیان و حال میں یہ روایت ہے کہ وہ ایک آدمی کو قتل کرے گا پھر اس کو زندہ کرے گا۔ تو ابراہیم بن سنین راوی کتاب مسلم کہتے ہیں کہ وہ خضر ہوں گے۔ و حال آخر زمانہ میں قرب قیامت میں آئے گا اور حضرت خضرؑ اس وقت تک زندہ رہیں گے۔

۱۳) اسی طرح سے معمر نے اپنے مسند میں لکھا ہے۔ (۱۴) شیخ علاء الدین سمنانی عروہ الوثقی میں حضرت خضر کی کنیت اور لقب اور اسم بھی تحریر کرتے ہیں اور قائل حیات ہیں) (۱۵) کتاب القراء میں ابن عباس سے مروی ہے کہ خضر و الیاس ہر سال زمانہ حج میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں (مخلص) (۱۶) عراقی میں ابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ خضر فارس کے ہیں اور الیاس بنی اسرائیل سے ہیں۔ دونوں زندہ ہیں، رہا زبدۃ الاعمال میں عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر بیت المقدس میں رہتے ہیں اور ہر چہ کو پانچ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں اور

ہر جمعہ کو دو غذائیں۔ کماۃ اور کرفس نوش فرماتے ہیں اور زمزم کا پانی پیتے ہیں اور حضرت سلیمان کے کنوئیں کا پانی بھی نوش فرماتے ہیں اور چشمہ سلوان پر غسل فرماتے ہیں۔ (۷)۔ اسی روایت کو حافظ ابوالقاسم ابن عساکر نے بھی صحیح سمجھ کر لکھا ہے (۸) ربیع الاول میں علامہ زرخشری لکھتے ہیں کہ انبیاء میں صرف چار زندہ باقی ہیں۔ دو تو آسمان پر زندہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ اور ادریس اور دوزمین پر زندہ ہیں حضرت ادریس کا ایک کا تعلق خشکی سے ہے اور ایک کا تعلق دریا سے ہے اور وہ ہر شب کو دیوار فصیل ذوالقرنین پر جمع ہوتے ہیں اور ہر سال حج کرتے ہیں۔ ان کو وہ دیکھ سکتے ہیں جن کو خدا دکھلاتا ہے۔

اب اس قدر شواہد کے بعد ان کی زندگی کا انکار وہی کر سکتے ہیں جو سب سے جدا ہو کر شہرت کے لیے مشہور واقعہ کا انکار کر دیا کرتے اور جب ایک یا چار تاقیامت زندہ رہ سکتے ہیں تو حضرت امام مہدیؑ کی زندگی کا انکار صرف ہٹ دھرمی اور خاندان نبوت سے تعصب اور ہٹ دھرمی کی بنا پر ہے۔

کلیات قرآن دائمی قانون ہیں

جب ہم ان آیات پر غور کرتے ہیں جن کو قرآن نے بحیثیت کلیات اور قانون دائمی ارشاد فرمایا ہے تو حسب ذیل آیات سامنے آتی ہیں

زمین پر جتنی چیزیں ہیں وہ فنا ہو جائیں گی۔ ہاں صرف تیرے پروردگار کا سبب معرفت باقی رہے گا۔
سوائے سبب معرفت کسی پرستے ہلاک ہونے والی ہے۔

(۱) کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَ
يَبْقَىٰ وَجْهٌ رَبِّكَ ذَا الْجَلَالِ
وَ الْاِكْرَامِ۔ (رحمان ۲۶)
(۲) حَتَّىٰ شَسَىٰ هَالِكًا وَجْهَهُ
(قصص ۲۶)

كُلُّ نَفْسٍ ذَالِقَةٌ لِّلْمَوْتِ

(ال عمران ۲۰)

(۴) كُلُّ فِي فَلَاكٍ يَّسْبَحُونَ

(انبیاء ۲۱)

(۵) وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ

شَيْءٍ حَيٍّ اَسَاسًا ۚ

(۶) كُلُّ اَمْرٍ عِندَ بَاسٍ بَرِّهِينَ

(نور ۵۲)

(۷) لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ رَّابِعٌ ۚ

ہر نفس موت کا مزہ چکھ کر

رہے گا۔

ہر ستارہ اپنے فلک پر متحرک

ہے۔

ہر شے کی زندگی ہم نے پانی

سے رکھی۔

ہر شخص نے جو کیا ہے وہ

بھری گا۔

ہر گروہ کے لیے ایک مدت ہے

یہ کلیات ماضی کے ہر زمانہ میں صحیح رہے ہیں۔ کوئی قوم کوئی مذہب کوئی فرقہ کوئی علم اس کو غلط نہیں کہتا ماضی کے بعد حال میں بھی ان کی صحت میں شک نہیں اس لیے زمانہ حال کے بعد آئندہ بھی یہ کلیات برقرار اور صحیح رہیں گے۔ مثلاً ہم نے دیکھا کہ ابتدائے آفرینش سے اب تک ہر فرد کے لیے موت لازمی رہی ہے اور اس کو بغیر موت کے چارہ نہیں۔ خواہ ہزار برس کے بعد آئے یا دس ہزار برس کے بعد۔ اس کی حیات موت سے بدل کر رہے گی۔ تو چونکہ گزشتہ زمانہ میں اس کلیہ کو صحیح پایا۔ موجودہ زمانہ میں بھی صحیح ثابت ہو رہا ہے عقل یہ کہتی ہے کہ آئندہ زمانہ میں بھی ہو کر رہے گا اور موت کا وجود ہر زمانہ میں لازمی ہے۔ اب اہل انصاف قرآن کے دواور کلیوں پر غور فرمائیں۔

ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ

بلائیں گے اور طلب کریں گے۔

ہر قوم کے لیے ہادی رہے گا۔

(۸) یَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اِنْسَانٍ

بِاِمَامٍ مِّنْ اَسْوَابِہٖ ۚ

(۹) لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۚ

ہر زمانہ میں برابر ہادی آتے رہے اور جہاں انسان پائے گئے ہیں ان کا امام بھی موجود رہا۔ یہ کلیہ زمانہ نبیؐ سے پہلے ہمیشہ رہا۔ ایک لاکھ ۴۰ ہزار انبیاء سب انسالوں کے امام تھے (سہرنبی امام ہے مگر ہر امام نبی نہیں اور سب کے ہادی اور راہ نما تھے۔ زمانہ نبی میں خود آنحضرتؐ ہادی اور امام تھے۔ اب عقل کہتی ہے کہ یہ کلیات ماضی کے ہر زمانہ میں صحیح رہے ہیں۔ کبھی غلط نہیں ہوئے۔ نبی کے زمانہ میں اور بعد نبی بھی (باختلاف اشخاص) امام ہادی باقی رہے تو رہتی دنیا تک اور بقائے انسانیت تک وجود امام و ہادی لازمی ہے قوم اور ناس موجود رہیں لیکن امام اور ہادی نہ ہو یہ کلیہ قرآن کے خلاف ہے تو موجودہ زمانہ میں بھی امام اور ہادی کا وجود ضروری ہے۔ اس لیے کہ امام و ہادی ہر زمانہ میں تھے۔ ہیں اور رہیں گے۔ ان کی غیبت سے ہدایت و امامت میں خلل نہیں پیدا ہوتا۔

صواعق محرقہ ابن حجر مکی کا اقرار

ہم گذشتہ صفحات میں اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ لیکن یہاں مفصل بیان کرتے ہیں۔ یہ عجیب ماجرا ہے کہ اقرار کرتے ہیں مگر مانتے نہیں۔ لکھتے ہیں مگر عمل اس کے خلاف ہے۔ بہر حال حق اگر زبان پر جاری ہو جائے تو یہ اہمیت کی ایک کرامت ہے

۱۔ یہ واضح ہے کہ صواعق محرقہ شیعوں کے رد میں لکھی گئی ہے اس میں تبدیل حدیث۔

انی تارک فیکم الثقلین
کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی
ترجمہ گذر چکا ہے۔

اس روایت کو وہ کہتے ہیں کہ بیس سے زیادہ صحابہ نے تحریر کیا ہے۔
 ترمذی۔ مسند احمد ابن حنبل۔ صحیح مسلم۔ طبرانی وغیرہ نے بہت سے طریقوں
 سے تحریر کیا ہے اور آنحضرت نے مختلف مقامات پر بتلایا ہے (صواعق
 محرقہ ص ۸۹ طبع مصر) اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ ایک روایت میں کتاب اللہ
 وسنتی بھی آیا ہے۔ اس لیے تین چیزوں کا وجود قیام قیامت تک لازمی ہے
 ہم اس وقت حدیث کتاب اور سنت کے متعلق نہیں لکھتے کہ یہ حدیث بعد
 کی ایجاد ہے صرف اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اہلبیت کا جو عالم قرآن ہوں

قیامت تک رہنا ضروری لازمی ہے

ان کا کام کیا ہوگا۔ فتوحات نہ ہوں گے بلکہ (صواعق ص ۹۱) ہر
 باقی ماندہ امت میں ایک عادل اہل بیت میں سے رہے گا۔ جو اس دین
 سے گمراہیوں کی تحریف کو دور کرے گا اور باطل پرستوں کے افتراء کو دفع
 کرے گا اور جاہلوں کی تاویل کو رد فرمائے گا۔ لیجیے آئیں اہلبیت کا کام
 بھی بتلادیا اور یہ بھی لکھ دیا کہ یہ اہلبیت خدا تک امت کی رسائی کریں گے
 تو تم یہ غور کرو کہ کس کے ساتھ جاؤ گے؟ چہرہ وہ لکھتے ہیں (صواعق محرقہ ص ۹۱)
 یہ کہ جن احادیث میں تمسک اہل بیت پر امت کو افادہ کیا ہے۔ اس میں
 اشارہ ہے کہ اہلبیت میں جو لائق تمسک و پیروی ہیں وہ قیامت تک منقطع
 نہیں ہوں گے۔ جیسے کہ قرآن قیامت تک باقی ہے یہ نتیجہ

اہل بیت میں ایک شریک قرآن قیامت تک باقی رہیگا

جو ان پر ایمان نہیں لائے۔ اسی نے بتلایا کہ وہ ابھی زندہ ہیں اور

آخر زمانہ میں جب سب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ تب ان کی موت واقع ہوگی یہ تو ہے قرآن کی شہادت رہی شہادت سنت تو صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ و مشق میں ایک سینارہ سپید کے پاس دو فرشتوں کے کاندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔ نیز بخاری کی یہ روایت ہے۔

کیف اذا نزل ابن مریم	آنحضرتؐ نے فرمایا کہ تم پر کیا گنہیگی
فیکم واما مکم	جب مریم کے بیٹے تم میں نازل ہونگے
منکم	اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔

حیات خضر و الباقی کے متعلق مورخ ابن جریر طبری لکھتا ہے کہ وہ باقی ہیں اور زمین پر چلتے پھرتے ہیں (نیز مدارج النبوة محدث دہلوی میں ہے کہ خضر نے وفات سرور کائنات پر آکر اہلبیت کو پرستہ دیا ہے۔

حیات و جہاں تو اس کے متعلق صحیح مسلم میں روایات موجود ہیں کہ وہ زمانہ نبی سے لے کر قیامت زندہ رہے گا۔ (تفصیل پہلے آچکی ہے) اور وہ حضرت خضر کو قتل کرنے کا ارادہ کرے گا۔ تمیم دارمی کی روایت بھی صحیح مسلم میں اس کی حیات کو بتلاتی ہے۔ احادیث مذکورہ صحیح مسلم صاف اور صریح ہیں کہ وہ جہاں زندہ رہے اور یہ احادیث وہ ہیں جن پر اہل روایات کا اتفاق ہے۔

اب رہا یہ امر کہ شیطان باقی ہے اور زندہ ہے تو قرآن پاک کی صراحت کے ساتھ گواہی دیتا ہے کہ شیطان نے یہ کہا کہ مجھ کو قیامت تک مہلت دی تو خداوند کریم نے فرمایا کہ تجھ کو وقت معلوم تک مہلت دیدی۔

اب رہا مسئلہ بقا و حیات ہندی علیہ السلام تو قرآن کی آیت لیظہر علی الدین علیہ تاکہ وہ تمام دینوں پر اسلام کو غائب کر دے (تو سعید ابن جبیر اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جن کی وجہ سے غلبہ ہوگا۔ وہ مہدی ہیں جو اولادِ طاہرہ سے

ہوں گے۔ نیز قرآن پاک کی یہ آیت۔ اِنَّهٗ لَعَلَمٌ لِّلْساْعَةِ کہ وہ ایک نشان
ہوں گے قیامت کے لیے۔ تو مقاتل ابن سلیمان اور دیگر مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ
مہدی علیہ السلام ہیں جو آخر زمانہ میں ہوں گے اور ان کے ظہور کے بعد قیامت اور
اس کی علامات نمودار ہوں گی۔

اب رہی دلیل سنت تو ہم اس کو احادیث صحیحہ سے لکھ چکے ہیں۔
بہر حال احادیث صحیحہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ آخر زمانہ میں تین اشخاص کا وجود
ضروری ہے۔ وہاں جو زندہ ہے حضرت عیسیٰ وہ بھی زندہ ہیں اور امام مہدیؑ کہ جن
کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے۔ وہ بھی زندہ اور باقی ہیں اور ان کا باقی رہنا
خدا کی قدرت سے ہے اور یہ ناممکن نہیں۔ اس لیے کہ وہ جب مخلوق بغیر کسی
شے کے پیدا کر سکتا ہے اور فنا کے بعد پھر قرب قیامت میں زندہ فرمائے گا۔
تو اس کے لیے کسی کا باقی رکھنا محال نہیں۔ جب پیدا کرنا مار کر پھر جلانا اس کی
قدرت میں داخل ہے۔ تو زندہ رکھنا اور باقی رکھنا بدرجہ اولیٰ داخل قدرت ہے
اور یہ سب امور اس کی حکمت پر موقوف ہیں۔

حضرت امام مہدی علیہ السلام

تو جس دن سے وہ غائب ہوئے ہیں۔ آج تک زمین عدل و انصاف سے
نہیں بھری لا محالہ وہ آخر زمانہ میں اس امام کے ذریعہ سے عدل و انصاف سے
لبہ بہ ہوگی اور جب احادیث صحیحہ اور قرآن سے وہاں حضرت عیسیٰ کی حیات اور
بقا ثابت ہے۔ تو حضرت مہدیؑ کی بقا میں خدا کے اختیار و حکمت کو کوئی شے
روکتی ہے اور کیا مانع ہے

سبب بقاء حضرت عیسیٰ

حضرت عیسیٰ کی بقاء سبب ایمان اہل کتاب ہوگی وایت مذکورہ ہو چکی ہے۔
اور وہ حضرت مہدیؑ کے پیچھے نماز پڑھ کر ہمارے نبی کی نبوت کی تصدیق فرمائیں گے
اور حضرت مہدیؑ کی مدد فرمائیں گے اور جس امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے اس کی
ملت پر لوگوں کو بلائیں گے۔

اسی طرح دجال آکر دعویٰ خدائی کرے گا۔ تو یہ امتحان اہل عالم ہوگا ناکہ طبع
خدا۔ خدا کی نافرمانی کرے والوں سے جدا ہو جائیں اور نیکو کار اور گنہ گار صاف
صاف ایک دوسرے سے ممتاز ہو جائیں۔ اس کی بقاء سے یہی فائدہ ہوگا۔

اصل و فرع

نواب گویا حضرت عیسیٰ اور دجال کا وجود فرما ہوگا اور امام مہدیؑ کا وجود
اصل قرار پائے گا۔ اس لیے ایک آکر ان کی مدد کرے گا۔ دوسرا یعنی دجال آکر
مومنوں کو کافروں سے جدا کر دے گا اور امام مہدیؑ کے لیے اہل ایمان کا راستہ
صاف کر دے گا۔

حضرت عیسیٰ صرف اپنی دعوت سے نہ کریں، آئیں گے ورنہ دعوائے اسلام
باقی نہیں رہے گا اور لوگ ان کی ملت پر رہ کر اسلام سے جدا ہو جائیں گے۔
اس لیے آپ صرف حضرت مہدیؑ کے مددگار بن کر۔ نبی کی تصدیق فرما کر ملت
اسلام پر لوگوں کو دعوت دیں گے۔ اس لیے آپ کا آنا اسلام اپنے لیے نہیں ہوگا
بلکہ امام مہدیؑ کی مدد اور نہ ہر امت اسلام کے لیے ہوگا۔ اس لیے آپ تابع بن کر
آئیں گے۔ خود اپنا تابع نہیں بنائیں گے۔ اس لیے اصل وہ نہیں ہوں گے۔ بلکہ

اصل امام مہدی ہوں گے۔ اسی طرح دجال جب آئے گا اور اپنی جانب لوگوں کو دعوت دے گا۔ تو یہ خلاف عقل ہے کہ اس وقت کوئی امام حق موجود نہ ہو جس کی طرف تلاش حق میں لوگ رجوع کریں اور صرف دجال ہی دجال باقی رہ کر اسلام کو برباد کر دے اور اس کی دعوت کو تباہ کر دے۔ اگر دجال موجود ہوگا تو اس کی دعوت کے وقت اسلام کا نمایندہ دین حق کی طرف بلائے والا بھی موجود رہے گا۔ تو اس بنا پر اصل امام مہدی ہوں گے اور یہ عقلاً ناممکن ہے کہ فرع تو موجود رہے۔ زندہ قائم ہو۔ اور اصل موجود نہ رہے۔ شاخیں باقی رہیں اور جڑ جو اصل ہے وہ موجود نہ رہے۔ عقل اس کو قبول نہیں کرتی۔ اگر فرع باقی ہے تو اصل بھی باقی رہے گا۔ احادیث صحیحہ میں ذکر حکومت امام مہدی ہے۔ ذکر حکومت حضرت عیسیٰ و دجال نہیں ہے۔

اسی نے بتلایا کہ وہ اصل ہوں گے اور حضرت عیسیٰ اور دجال ملعون فرع ہوگا۔ اب رہا یہ امر کہ حضرت امام کو کون غذا پہنچاتا ہے۔ کون ان کا بندوبست کرتا ہے تو جو دجال و شیطان و حضرت خضر و الیاس کے لیے اسباب حیات مہیا کرتا ہے وہ اگر امام مہدی کے لیے بھی سامان مہیا کر دے تو اس کے خزانہ میں کمی نہیں آجائے گی ان تمام شواہدات و دلائل قرآنیہ و سنت کے بعد ہم اپنی اس مختصر کتاب کو ختم کرتے ہیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَيُنَادِ الْمُنَادُ مَنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَكْمُلُونَ
الصَّبِيحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ
(سورہ - ق ۵۰)

سنو! جس دن ایک نزدیک جگہ سے منادی صدا دے گا۔ اس دن
وہ حق کی آواز سنیں گے اور یہی دن ظہور کا ہوگا !!

لور العصر

تصنیف منیف

سرکار خطیب اعظم مولانا سید محمد صاحب قندیلوی

نامشدر
مکتبہ تعجب ادا

پوسٹ بکس نمبر ۵۴۰ - پیسہ انجمن ساریہ لاہور